

ઘોરમાં ઘોર સંકટોનું ચમત્કારી રીતે નિવારણ કરનાર
તુરંત પ્રસન્ન થઈ ફળ આપનાર

શ્રી ધૂમાવતી મહાવિદ્યા

સાધના-સિદ્ધિ-રહસ્ય

T-2027

શરદચંદ્ર પુરોહિત

હસ મહાવિદ્યાની સાતમી મહાવિદ્યા
પોતાના ભક્તોને અભય પ્રદાન કરનારી તથા શત્રુઓ માટે સાક્ષાત
કાળસ્વરૂપ સૃષ્ટિમાં જેટલાં દુઃખ-આધિ-વ્યાધિ
શમન માટેની શ્રેષ્ઠ મહાવિદ્યા

શ્રી ધૂમાવતી મહાવિદ્યા

(સાધના સિદ્ધિ રહસ્યમ્)

: લેખક :
શરદચંદ્ર ઈશ્વરલાલ પુરોહિત

શ્રી ગજાનન પુસ્તકાલય
પુસ્તક પ્રકાશક અને વિકેતા
ટાવર રોડ, સુરત-૩૯૫ ૦૦૩.
ફોન નં. : ૦૨૬૧ - ૨૪૨૪૨૪૬/૨૬૫૪૯૨૧
email: info@gajananbooks.in
website: www.gajananbooks.in

શ્રી ધૂમાવતી મહાવિદ્યા

Shree Dhoomavati Mahavidya

ISBN: 978-93-81400-67-8

© Dr. Vijay Thakkar

C/o. Shree Gajanan Puṣṭakalaya, Tower Road, Surat - 395 003.

આવૃત્તિ: ઓક્ટોબર - ૨૦૧૫

: પ્રકાશક :

© ડૉ. વિજય ઠાકર

શ્રી ગજાનન પુસ્તકાલય,

ટાવર રોડ, સુરત - ૩૯૫ ૦૦૩.

: મુદ્રક :

જય મિન્ટર્સ

ટાવર રોડ, સુરત - ૩૯૫ ૦૦૩.

₹: 120-00

: ચોતવણી :

ભારતીય કોપીરાઇટ અનુસાર પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં પ્રકાશિત સમગ્ર સામગ્રીના કોપીરાઇટ પુસ્તકના કોપીરાઇટ હોલ્ડર પાસે સુરક્ષિત છે. તેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કંપનીએ આ પુસ્તકનું નામ, પ્રિન્ટાઇન, પ્રકાશિત સાહિત્યનું અંશ કે પૂર્ણરૂપે કોઈ પણ પુસ્તક - સાહિત્ય કે ન્યૂઝ પેપરમાં કોપીરાઇટ હોલ્ડર અને પ્રકાશકની લેખિત મંજૂરી લીધા સિવાય પ્રકાશિત કરવું નહિ. તેમજ ઝેરોક્સ કરી, કરાવવી વેચવી નહિ. આમ કરનાર સામે કોપીરાઇટ એક્ટ હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોઈ પણ વિવાદ અંગે ન્યાયક્ષેત્ર સુરત રહેશે.

Shree Dhoomavati M. : (J.P.) - (C-S) - CPYY - UK - OYKCA - P, T, B, (my - yy) F

Subject to Surat Jurisdiction

© Dr. Vijay Thakkar

लेखक परिचय

નામ : શ્રી શરદચંદ્ર ઈશ્વરલાલ પુરોહિત (શરદ
વસિષ્ઠ) મુ. પો. ડુમસ, જિ. સુરત, જન્મસ્થળ - ડુમસ.
જન્મ દિનાંક : આસો સુદ-૧૩, ગુરુવાર, વિ.સં. ૧૯૯૪
તા. ૭-૧૦-૧૯૩૮

હાલ નિવાસસ્થાન : બ્લોક નં. ૫૫/૪૨૦,
ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, પાલનપુર પાટિયા, રાંદેર રોડ,
સુરત-૩૯૫૦૦૫.

પિતા : શ્રી ઈશ્વરલાલ ભાઈશંકર પુરોહિત

માતા : અ.સી. કમલાગૌરી ઈશ્વરલાલ પુરોહિત

पत्नी : अ.सौ. सरलादेवी शरदचंद्र पुरोहित

જાતિ : મોઢ ચાતુર્વેદી બ્રાહ્મણ, ગોત્ર : વસિષ્ઠ

वेदशाखा : शुक्ल यजुर्वेद, त्रिमवरान्वित माध्यन्दिनी शाखा

વ્યવસાય : (૧) ગુજરાત સરકારના સહકારી ખાતામાં સહકારી અધિકારીપદ પરથી

निवृत्त त्त. ३१-८-८६

(૨) હાલમાં સાહિત્ય સંશોધન, લેખન અને વૈદિક, પુરાણોક્ત, તાંત્રોક્ત કર્મકાંડ તેમજ ઉપાસના-યોગ.

પ્રકાશિત ગુજરાતી પુસ્તકો : (૧) 'તત્ત્વોપચાર' (યૌગિક ચિકિત્સા) (૨) શ્રી સત્ય-નારાયણ પ્રતકથા તત્ત્વ (બીજી આવૃત્તિ) (૩) 'આ બધું શા માટે ?' (૬૫ વિષયોનું વૈજ્ઞાનિક અને તાત્ત્વિક વિવેચન) (૪) 'ગુરુતત્ત્વ પ્રકાશ' તેમજ 'ગુરુ સાધના અને સિદ્ધિ' (૫) શિવસ્વરોદય રત્નાકર' (વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વજ્ઞાન સ્વરોદય) બૃહદ્ગ્રંથ (ત્રીજી આવૃત્તિ) (૬) કર્મની ગતિ, (૭) નવગ્રહ પ્રભાવ અને કષ્ટનિવારણ (૮) શ્રી સત્ય વિનાયક પ્રતકથા તત્ત્વ (૯) 'કામ જિજ્ઞાસા' (તૃતીય પુરુષાર્થ: કામ) ગુજરાતી સાહિત્યમાં અજોડ ચિંતનપ્રધાન બૃહદ્ ગ્રંથ કથાની સરગમ પર પ્રગટતી મધુર મુરાવલિની મૌન પરિભાષા સાથે મદનનાં પ્રગટ વિરામચિહ્નોનું કિષ્કાત્મક વૈજ્ઞાનિક વિવેચન નવીન ઉન્મેષોના પરિપ્રેક્ષમાં...! (૧૦) 'દેવતા સિદ્ધિ મુદ્રા મહાવિજ્ઞાન' (૧૧) શીઘ્ર રોગનિવારક મુદ્રા મહાવિજ્ઞાન' (૧૨) 'શ્રી માતંગી મહાવિદ્યા' (સાધના અને સિદ્ધિ), (૧૩) છિન્નમસ્તા મહાવિદ્યા (સાધના અને સિદ્ધિ) (૧૪) ભવતારિણી તારા મહાવિદ્યા (સાધના અને સિદ્ધિ), (૧૫) શ્રી ભુવનેશ્વરી મહાવિદ્યા (સાધના અને સિદ્ધિ) (૧૬) ધૂમાવતી મહાવિદ્યા (સાધના અને સિદ્ધિ) શીઘ્ર પ્રકાશિત ચનારા ગ્રંથો : (૧૭) જન્મકુળંડલો કે સમસ્ત કુળોનો કા નિવારણ (હિન્દી) (૧૮) રહસ્યમયો સિદ્ધવિદ્યા બગલામુઘો । (૧૯) જગ્તારિણી તારા-મહા-વિદ્યા (૨૦) 'આકાશ પ્રવાહ' (આકાશવાણી પરથી પ્રસારિત પ્રવચનો), (૨૧)

ૐકાર ચિંતામણિ (પ્રજ્ઞવ રહસ્યમ્) બૃહદ્ગ્રંથ (૨૨) 'અક્ષર-શક્તિ' (મંત્ર-માતૃકા) બૃહદ્ ગ્રંથ (૨૩) બ્રાહ્મણીની અસ્મિતા, (૨૪) જન્મદિવસ ક્યારે અને કેવી રીતે ઊજવશો? (૨૫) શ્રાદ્ધ વિજ્ઞાન (૨૬) આત્મપૂજા ઉપનિષદ (આત્મજ્ઞાન, આત્મતીર્થ, આત્મપૂજા) (૨૭) દીપક તંત્ર (૨૮) સ્વસ્તિક તંત્ર (૨૯) ભસ્મતંત્ર (૩૦) તત્ત્વ-જ્યોતિષ (૩૧) ક્રિયાયોગ (૩૨) જ્ઞાનપાન ભવ (૩૩) આશ્ચર્ય તંત્ર.

શ્રીમાન્ પુરોહિત(શરદવસિષ્ઠ) અનેક વિષયોના મર્મજ્ઞ વિદ્વાન, સંશોધક સાહિત્યકાર તરીકે જાણીતા છે. કોઈપણ ગૂઢ વિષય પસંદ કરી મહાવિદ્યાર્થી તરીકે તેનાં મર્મ સુધી પહોંચી વિષયને ન્યાય આપવો તેમને માટે સ્વભાવગત છે. તેમનાં પ્રત્યેક પુસ્તકો અન્ય પ્રકાશનો કરતાં અલગ દૃષ્ટિકોણથી લખાયેલ ચિંતનસભર છતાં સ્વાન્ત સુખાય અને સર્વજન ઉપયોગી છે, જેને વિદ્વાનો, સાધુ-સંતો પણ આવકારે છે.

સામાન્યતઃ લેખકની તત્ત્વશોધકવૃત્તિ, જ્ઞાન પ્રગલ્ભતા, યોગાનુભૂતિ અને ઉપાસના પદ્ધતિ સાથે કર્મઠતા તેમજ શાસ્ત્રીય અભિગમ તેમના ગ્રંથોના માધ્યમથી પ્રગટ થાય છે.

પુટપારથીના યુગપુરુષ સાઈઅવતાર સદગુરુશ્રી પરમ પૂજ્ય સત્ય સાઈબાબાનાં શ્રીચરણોમાં આ 'ધૂમાવતી મહાવિદ્યા' શબ્દપુષ્પ સપ્રેમ સમર્પિત છે. વિનમ્ર સમર્પક શ્રી સાઈચરણરજ, શરદચંદ્ર ઈ. પુરોહિત(શરદવસિષ્ઠ)નાં શતકોટિ પ્રણામ

અનુક્રમણિકા

અનુક્રમ	વિષય	પાના નંબર
૧.	સ્તવન મંગલમ્.....	૧
૨.	ગ્રંથ વિષયસેતુ.....	૧
૩.	ધૂમાવતી સારતત્ત્વ	૭
૪.	ધૂમાવતીની ઉત્પત્તિકથા	૮
૫.	ધૂમાવતી રહસ્ય ચિંતન	૧૨
૬.	કાકધ્વજ રથારૂઢા ધૂમાવતી	૧૫
૭.	કાકભુશુંડીજી અને ધૂમાવતી	૧૯
૮.	સૂર્યહસ્તા ધૂમાવતી	૨૪
૯.	ધૂમાવતીના ઋષિ પિષ્પલાદની કથા	૨૬
૧૦.	અલક્ષ્મીની કથા.....	૨૮
૧૧.	ભૂખી-માનું ભૂખવિજ્ઞાન	૩૧
૧૨.	ધૂમાવતી ઉપાસક સાઈબાબા	૪૦
૧૩.	યજુર્વેદમાં ધૂમાવતી.....	૪૨
૧૪.	મા ધૂમાવતીની પીઠ : દતિયા.	૪૪
૧૫.	દશ મહાવિદ્યા જયન્તી	૪૭
૧૬.	દશ મહાવિદ્યા નિદર્શન તાલિકા	૪૮
૧૭.	શ્રી ધૂમાવતી સપ્તર્થ પૂજાવિધાન	૪૯
૧૮.	શ્રી ધૂમાવતી પૂજન	૬૪
૧૯.	આવરણપૂજન (પ્રથમ પ્રકાર), આવરણપૂજ (બીજો પ્રકાર)	૭૨
૨૦.	કેતકારિણી સિદ્ધિ	૭૬
૨૧.	શત્રુહન્તા ધૂમાવતી મંત્રપ્રયોગ	૭૯
૨૨.	મોક્ષદાતા શ્રીધૂમાવતી મંત્રપ્રયોગ	૮૧
૨૩.	શ્રી ધૂમાવતી ગાયત્રીમંત્ર સાધના	૮૩
૨૪.	ધૂમાવતી માલામંત્ર	૮૪
૨૫.	નાથ સંપ્રદાયનો ધૂમાવતી મંત્ર	૮૫

२६.	धूमावती साधनाना विशिष्ट प्रयोगो.....	८५
२७.	धूमावती कवचम् ।.....	८७
२८.	धूमावती हृदयम् ।.....	८८
२९.	श्री धूमावती-स्तुति ।.....	९१
३०.	धूमावती अष्टक पुण्य स्तोत्र ।.....	४६
३१.	अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ।.....	९५
३२.	धूमावती सहस्रनाम स्तोत्रम् ।.....	९७
३३.	धूमावती कौतुकम् ।.....	१०८
३४.	महाविद्या स्तोत्रम् ।.....	११०
३५.	सरभेश्वर मंत्रप्रयोग	११२
३६.	शरभेश्वर स्तोत्र ।.....	११३
३७.	प्रत्यंगिरा साधना	११६
३८.	प्रत्यंगिरा स्तोत्र	११७
३९.	त्वरिता मंत्रप्रयोग	११८
४०.	अधोर मंत्रप्रयोग	११९
४१.	पाशुपतास्त्र मंत्रप्रयोग	१२०
४२.	श्री विष्णु अपराजिता विद्या	१२१

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીસદગુરવે નમઃ ॥

॥ શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ ॥

સ્તવન મંગલમ્

ૐકારમાર્ગ પ્રપદન્તિ સન્તો વાચઃ શ્રુતીનામપિ યે ગૂણન્તિ ।
ગજાનનં દેવ-ગણાનર્તાધિ મજેઽહમર્દેન્દુ કૃતાવર્તસમ્ ॥
પાદારવિદાર્ચન-તત્પરાણાં સંસાર-દાવાનલ-પદ્મ-દક્ષમ્ ।
નિરન્તરં નિર્ગત-દાન-તોવેસ્તં નૌમિ વિષ્ણેશ્વરમ્બુજામમ્ ॥
ન ગુરોરયિકં તત્ત્વં ન ગુરોરધિકં મતઃ ।
તત્ત્વજ્ઞાનાત્પરં નાસ્તિ મ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

ૐ ધૂમ્રાષાં ધૂમ્રવસ્ત્રાં પ્રકટિતદશનાં મુક્ત વાલામ્બરાદ્યામ્,
કાકાઙ્ગસ્યન્દનસ્થાં ધવલકરયુગાં સૂર્યહસ્તાતિરૂક્ષમ્ ।
નિત્ય ક્ષુત્ક્ષામદેહાં મુહુરતિકુટિલાં વારિવાંછાવિચિત્રાં,
ધ્યાયેદ્ધૂમાવતીં વામનયન ચુગલાં ખીતિદાં ખોષણાસ્વામ્ ॥
કલપાદૌ યા કલિકાધાઽચીકલન્મધુ કૈટમૌ ।
કલયાન્તે ત્રિજગત્સર્વં ધૂમાવતીં મક્તાભિ તામ્ ॥
વિવર્ણાં ચંચલ્લા રુષ્ટાં દીર્ઘાં ચ મલિનામ્બરા ।
વિમુક્ત કુંતલા રૂક્ષા વિધવા વિરલ દ્વિજા ॥
કાકઘ્વજરથારુઢા વિલંબિત પયોધરા ।
શૂર્પહસ્તાતિ રક્તાશ્વી ધૃતહસ્તા વરાન્વિતા ॥
પ્રવૃદ્ધ ધોળા, તુ પ્રશં કુટિલા કુટિલેક્ષણા ।
શુત્પિપાસાર્દિતા નિત્યં મયદા કલહાસ્પદા ॥

ગ્રંથ વિષય સેતુ

ધાં ધૌ ધૂં ધૈ મનાવર્ણાં ધૌ ધઃ સ્વાહા સ્વરૂપિણી ।

મહાધ્વનિમુતિ ધૂપ્યા વન્દે દેવિ ધૂમાવતી ॥

દસ મહાવિદ્યાઓની સાધના કરવી એ જીવનની પ્રભુતાઈ માનવામાં આવે છે. આ દસ પ્રકારની શક્તિઓનું પ્રતીક ગણાતી અને મહત્વપૂર્ણ અવસર પર જીવનમાં જે શક્તિની ઉણપ હોય છે તે ઉણપ પૂર્ણ કરવા માટે મહાવિદ્યા સાધના ઉપાસના કરવી એ જીવનનું સૌભાગ્ય માનવામાં આવે છે.

સાંસારિક સુખ પણ અનાયાસ પ્રાપ્ત નથી થઈ જતું, તેને માટે પણ સાધનાનું બળ અને મંત્રસિદ્ધિ આવશ્યક છે. સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ હોય

છે. આજના પ્રતિસ્પર્ધાના યુગમાં એ ક્યાં સંભવ છે કે, વ્યક્તિ પોતાના જીવનની કેટલીક લક્ષણો સુખ અને આનંદમાં વ્યતીત કરી શકે ! તે તો રોજબરોજ કોઈ ને કોઈ સમસ્યાથી ઘેરાયેલી જ રહે છે અને તેનો મુકાબલો કરતાં કરતાં તેની મોટા ભાગની શક્તિ સમાપ્ત થઈ જાય છે આવી પરિસ્થિતિમાં તેને શારીરિક શક્તિની સાથે દૈવીશક્તિની પણ આવશ્યકતા રહે છે. એ મનુષ્ય માત્રનો સ્વભાવ છે કે જ્યારે ચારે બાજુઓથી હેરાનગતિ, મુસીબતો અને અડચણોનાં વાદળો ઘેરાયેલાં (છવાયેલાં) હોય છે ત્યારે વ્યક્તિ ઈશ્વરની અભ્યર્ચના-પ્રાર્થના-ઉપાસના માટે સમય ફાળવવા વિવશ બની જાય છે. બાકી સામાન્ય સંજોગોમાં અને સુખના સમયમાં ઈશ્વર યાદ પણ આવતો નથી.

શારીરિક શક્તિ યોગ્ય ખાનપાન અને યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, પરંતુ દૈવીશક્તિ તો સાધના-ઉપાસનાના માધ્યમથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ, પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરુષ સર્વ માટે સાધનાનાં દ્વાર સર્વદા ખુલ્લાં છે. પ્રત્યેક ગૃહસ્થ અને સંન્યાસીને માટે શક્તિ સાધના વિશેષ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. એના અભાવમાં જીવન અપૂર્ણ અને અભાવપૂર્ણ બની રહે છે.

શક્તિસાધનાની ત્રણ શ્રેણી છે - પશુભાવ, વીરભાવ અને દિવ્યભાવ. ધૃષ્ટા, લજ્જા, ભય, શંકા, જુગુપ્સા, કુલ, શીલ અને જાતિ આ આઠ પાશોથી આબદ જીવ પશુ જેવો હોય છે. પરંતુ શક્તિસાધના સંપન્ન કરવાથી તે જીવ પાશમુક્ત થઈ પશુપતિ (શિવત્વ)ને પ્રાપ્ત કરે છે.

આદિકાળથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને આકાંક્ષા રહેતી આવી છે કે, તે પૂર્ણ લમતા સાથે ઉન્નાતિના માર્ગે અગ્રસર થાય અને પોતાના જીવનમાં જે કંઈ ઈચ્છે છે તે તેને સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થઈ જાય. પરંતુ આપણે પ્રયત્નરત તો છીએ, પણ તેમાં સફળતા નથી મળતી. એનાં અનેકવિધ કારણો પૈકી એક પ્રમુખ કારણ એ છે કે ઈચ્છા, અનિચ્છાએ, જાણ્યે-અજાણ્યે આપણી પ્રગતિના અવરોધક શત્રુઓ સ્વતઃ પેદા થઈ જાય છે. આ રીતે આપણાં જીવનની જે રીતે પ્રગતિ થવી જોઈએ તે થઈ શકતી નથી. કારણ કે આપણી બધી શક્તિ આ ગુપ્ત અને પ્રગટ શત્રુઓનો સામનો કરવામાં જ ખર્ચાઈ જાય છે.

આપણાં જીવનમાં માત્ર વ્યક્તિ જ શત્રુ છે એવું નથી, પરંતુ શાસનોમાં શત્રુઓના નવ પ્રકાર જણાવેલ છે, તેના કારણે આપણાં જીવનની પ્રગતિ મન ચાહી રીતે થઈ શકતી નથી. આ નવ પ્રકારના શત્રુઓ આ પ્રમાણે છે -

૧. પ્રત્યક્ષ શત્રુ : જેની સાથે આપણે શત્રુતાનો ભાવ રાખીએ છીએ.

૨. અપ્રત્યક્ષ શત્રુ : જે સ્પષ્ટ રૂપથી આપણી સામે સશરીર આવી ઊભો નથી રહેતો. પરંતુ તેમની બધી પ્રવૃત્તિઓ શત્રુવત્ જ હોય છે, જે સદા સર્વદા આપણું અહિત જ કરતી હોય છે.

૩. વિશ્વાસઘાતી શત્રુ : જે આપણો મિત્ર છે, ધંધા-વ્યાપારનો ભાગીદાર છે, જેનો આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. સમય આવતાં તે જ આપણને દગો કરે છે, યા તો પીઠમાં છરો ભોંકી દે છે. આવા શત્રુઓ ધણાં જ નુકસાનકર્તા હોય છે.

૪. ઝણ શત્રુ : દેવું (ઉષારી)એ સ્વયં પોતે જ એક પૂર્ણ શત્રુરૂપ છે, કારણ કે પૈસા માંગનાર વ્યક્તિ સવાર-સાંજ જ્યારે આવીને આપણી છાતી પર સવાર થાય છે ત્યારે આપણને જે વેદના થાય છે તે ભુક્તભોગી જ સમજી શકે છે. એટલા માટે આ શત્રુ પણ આપણા જીવનની ઉન્નતિમાં પૂર્ણરૂપથી બાધક છે.

૫. દરિદ્રતા શત્રુ : દરિદ્રતા યા નિર્ધનતા આપણાં જીવનનો પ્રબળ શત્રુ છે. કારણ કે જ્યારે ઘરમાં ગરીબાઈ હોય છે ત્યારે આપણે જીવનમાં જે કંઈક કરવા ઇચ્છીએ છીએ તે કરી નથી શકતા. આપણે પોતાના જીવનની જે ઉન્નતિ ચાહીએ છીએ તે નથી કરી શકતા, કારણ કે તે દરિદ્રતા આપણા જીવનના પ્રત્યેક પગલે રસ્તો રોકીને ઊભી થઈ જાય છે અને કમલે ને પગલે આપણે અપમાનિત થવું પડે છે. દરિદ્રતારૂપી શત્રુ એ આપણા જીવનમાં પૂર્ણ રીતે બાધક છે.

૬. રોગ શત્રુ : જીવનમાં સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત હોવા છતાં પણ જો મનુષ્ય બીમાર, અશક્ત અને કમજોર રહેતો હોય, યા નિત્ય નવીનવી બીમારીઓથી તે ઘેરાયેલો રહેતો હોય તો તેનો બધો ઉત્સાહ અને જુસ્સો આપમેળે જ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને જીવન જીવવાનો ઉમંગ રહેતો નથી. એટલે જ તો રોગરૂપી શત્રુથી મુક્તિ મેળવી સુખી થવું એ જીવનનું મહત્વપૂર્ણ લક્ષ્ય છે.

૭. કુભાર્યા શત્રુ : સારી સુલભતા, પતિવ્રતા, કલ્યાણી અને સમર્પિત ભાવવાળી પત્ની જીવનમાં મળે તો યોગ્ય રીતે ગૃહસ્થજીવન સંચાલિત થઈ શકે. સુખી જીવન માટે તો વિવાહ(લગ્ન)નું વિધાન છે. પણ એવું સુખદ ભાગ્ય બધાને મળતું નથી. ક્યારેક પત્ની કુમાર્ગંગામી હોય, સ્વૈચ્છાચારી હોય, કમલે પગલે અપમાન કરનારી હોય, કલહપ્રિયા હોય, અસંતોષી હોય અથવા તો રોગગ્રસ્ત રહેતી હોય તો ધારેલું સુખ મળતું નથી. ત્યારે પત્ની નિઃશ્વયપૂર્વક શત્રુરૂપ બની જાય છે. પતિ સમાજના ભયથી તેને કંઈ કહી શકતો નથી અને પોતે અપમાનના ધૂંટડા પીતો પીતો ચિંતાગ્રસ્ત પરિસ્થિતિમાં જીવન સમાપ્ત કરે છે.

૮. કુપુત્ર શત્રુ : જો પુત્ર ન હોય તો પણ વ્યક્તિ સમાજમાં વાંઝિયામેણાંનો શિકાર બને છે. દીકાપાત્ર થાય છે. આમ પુત્રનો અભાવ શત્રુરૂપ છે. અને જો પુત્ર હોય ને તે અશિક્ષિત, મૂર્ખ, આચારબદ્ધ અને કુમાર્ગંગામી હોય, આજ્ઞાનું પાલન ન કરતો હોય, યોગ્ય રીતે કમાણી ન કરતો હોય, ઉઘાઉ અને ખર્ચાળ હોય અથવા આળસુ અને ઉદ્વેગ હોય તો એવો પુત્ર પણ શત્રુરૂપ જ માનવામાં આવે છે, જે સ્વયં કરતો નથી તો માતાપિતાને કેવી રીતે ઠારે ! એવા પુત્રની સતત ચિંતા રહે છે.

૯. ભાગ્યહીનતા શત્રુ : જો આપણું ભાગ્ય જ કમજોર હોય, આપણે સારા માટે અઘાગ પ્રયત્નો કરીએ છતાં તમામ સફળતા ન મળે, જો આપણે પરિશ્રમ કરીએ અને ધાર્યું પરિણામ મળે નહિ, જો આપણે ધંધા-વેપારમાં જીવના જોખમે મહેનત કરીએ અને તેનાથી લાભ મળે નહિ, ત્યારે ભાગ્યનો દોષ માનવામાં આવે છે અને એવું ભાગ્ય પણ પ્રબળ હોય છે તેથી જ તો કહ્યું છે કે 'માયં ફલતિ સર્વથ ન ચ વિદ્યા ન પૌરુષં'.

ઉપરોક્ત નવ પ્રકારના શત્રુઓ પૈકી એક અથવા અધિક શત્રુ જીવનમાં પ્રવેશી જાય તો આપણા જીવનની પ્રગતિ અટકી જાય છે. ઉપનિષદોમાં સ્પષ્ટરૂપથી કહેવામાં આવ્યું છે. કે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં શત્રુઓને સમાપ્ત કરવા જ જોઈએ અને શત્રુઓને સમાપ્ત કરવા એ જ જીવનની પૂર્ણતા છે. વ્યક્તિ જેટલી જલદી શત્રુઓને સમાપ્ત કરી શકે તેટલી જલદી તેના જીવનની પૂર્ણ પ્રગતિ થાય છે.

‘શક્ત પ્રમોદ’ નામક ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે -

મહાપદિ મહાધોરે મહાભોગે મહારણે ।

શત્રુક્લાહિ મારણાદી જન્તુનામ્મોહને તથા ॥

પદ્મેન્ત્રમિદંદેવિ સર્વત્ર સિદ્ધિવામ્ભવેત્ ।

અર્થાત્ - કોઈપણ પ્રકારનાં રોગ, ઝણ, દુર્ભાગ્ય અને શત્રુ બાધાથી મુક્તિ કંક્ત પૂમાવતી મંત્રની ઉપાસના જ આપી શકે છે.

કહેવાય છે કે - ‘સમય બહા બલવાન હોતા હે’ (સમય ઘણો જ બળવાન હોય છે) અને સમયની આગળ બધાએ હાર માનવી જ પડે છે. પરંતુ સમય ઉપર જે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તે કાલજયી કહેવાય છે. તે સમયથી વધુ, કાળથી વધુ બળવાન કહેવાય છે. આવા એક યુગ-યુગાન્તરના દષ્ટા કલ્પોના ઘટનાક્રમના એકમાત્ર સાક્ષી કાકભુશુંડીજી (કાક ઋષિ) છે, તેમણે કાળ અને મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરેલો અને પૂમાવતીનું વાહન બની કાકધ્વજરૂઢા પૂમાવતી સાથે મુક્તિ સંગત રીતે સંકળાપેલા છે. તેનું ચરિત્ર આ પુસ્તકમાં વર્ણવેલ છે.

શક્તિ સમન્વિત બનવું અને શક્તિશાળી બનવું એ કેવળ શક્તિ સાધનાના માધ્યમથી જ સંભવ છે, જેના માધ્યમથી દુર્ભાગ્યને સુભાગ્યમાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે.

દસ મહાવિદ્યાઓમાં પૂમાવતી સાતમી મહાવિદ્યા છે. વિશેષતા તો એ છે કે પૂમાવતી દારુણ મહાવિદ્યા છે, કષ્ટસાધ્ય છે. પરંતુ પૂમાવતી મહાવિદ્યા સાધના સ્વયં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. આ સાધના બાબતમાં બે વાત વિશેષ ધ્યાનાકર્ષક છે, પ્રથમ તો તે (પૂમાવતી) દુર્ગાની વિશેષ કલહ નિવારણી શક્તિ છે. બીજી એ કે પાર્વતીનું એ વિસ્તાર રૂપ સ્વરૂપ છે ને કુપાથી વિકસિત, કૃષ્ણવર્ણીય સ્વરૂપ છે, જે પોતાના ભક્તોને અભય પ્રદાન કરનારી તથા તેમના શત્રુઓને માટે સાક્ષાત્ કાળસ્વરૂપ છે.

જેવી રીતે તારા, બુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિની, ત્રિપુરસુંદરી પરાક્રમ અને સૌભાગ્યની સૂચક અને માર્તંડી સંસારનાં સુખો આપનારી મહાવિદ્યા માનવામાં આવે છે, તેવી રીતે બગલામુખી, છિન્નમસ્તા આદિ સાધનાઓ શત્રુઓને સમાપ્ત કરવા માટે છે, પરંતુ તેની પ્રભાવ ધીમે ધીમે થાય છે. એની અપેક્ષાએ પૂમાવતી સાધનાનો પ્રયોગ શત્રુઓના નાશ માટે તરત જ અસર કરનારો છે. સાધના સમાપ્ત થતાં થતાં તો એ અનુકૂળ પરિણામ બતાવે છે. આ સાધનાના માધ્યમથી આગળ જેનું વિસ્તારથી વર્ણન કરાયું છે તે નવ

પ્રકારના શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં સાધક સફળ થાય છે. એટલા માટે તો પૂમાવતી સાધનાને સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે.

શત્રુને સમાપ્ત કરવાનો પૂમાવતી સાધનાનો ભાવ એવો છે સાધકનું વ્યક્તિત્વ સૂર્ય સમાન પ્રખર અને તેજસ્વી થાય, જેથી શત્રુ ભયભીત બની શત્રુતાનો ભાવ જ છોડી દે અને સાધકની સામે શત્રુના રૂપમાં શત્રુ ઊભો રહેવાની હિમત જ ન કરી શકે. જેનાથી રોગ, ઋણ અને દરિદ્રતા સમુલ્લ નષ્ટ થઈ શકે, જેનાથી પત્ની અને પુત્ર ઉચિત માર્ગ પર આવી જાય અને જીવનમાં સહાયક બની જાય. વિશ્વાસઘાતી મિત્ર અને વ્યાપારનો ભાગીદાર અનુકૂળ બની શકે અને આ રીતે માનવનું જીવન વધુ સુખમય, વધુ આનંદદાયક અને વધુ શ્રેષ્ઠ બને છે.

પૂમાવતી સાધના મૂલ્યરૂપમાં તાંત્રિક સાધના છે. આ સાધના સિદ્ધ થવાથી ભૂત-પ્રેત-પિશાચ અને અન્ય તંત્ર બાધાનો સાધક અને તેના પરિવાર પર કોઈ પ્રભાવ નથી પડતો. પરંતુ તેની પ્રબળથી પ્રબળ બાધાઓનું નિરાકરણ થવા માંડે છે. પૂમાવતી સાધનાનું સ્વરૂપ ક્રુધા અર્થાત્ ભૂખથી પીડિત સ્વરૂપ છે અને એને પોતાના ભક્ષણ માટે કંઈ ને કંઈ અવશ્ય જોઈએ. જ્યારે કોઈ સાધક ભગવતી પૂમાવતીની સાધના સંપન્ન કરે છે તો દેવી પ્રસન્ન થઈને શત્રુઓનું ભક્ષણ કરી લે છે અને સાધકને અભય પ્રદાન કરે છે. સાથોસાથ તેના જીવનમાં ધન-ધાન્ય, સમૃદ્ધિની કમી નથી રહેવા દેતી. એટલા માટે પૂમાવતીને દુઃહારિણીના નામથી પણ પૂજવામાં આવે છે. લક્ષ્મીપ્રાપ્તિ માટે પણ સાધકે આ શક્તિની આરાધના કરતા રહેવું જોઈએ.

મહાવિદ્યાઓમાં પૂમાવતીની સાધના બહુ જ ક્ષિષ્ટ માનવામાં આવે છે. આ માટે સાધકે ખૂબ જ પવિત્રતાપૂર્વક સાધના કરવી જોઈએ. આ સાધના કરતા પહેલા ધોગ્ય ગુરુ પાસે દીક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો આવશ્યક છે, જેથી સાધનાકાળમાં કોઈપણ પ્રકારનો ભય ન રહે અને સાધનામાં કોઈ અવરોધની સંભાવના ન રહે.

શક્તિ-સાધના પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિના ઉભય માર્ગ માટે વિશિષ્ટ છે, જેમાં શરીરના ગૌરવનું જ નહિ, પરંતુ શક્તિના સંચારનું મહત્ત્વ છે. વસ્તુતઃ શક્તિસાધના પ્રત્યેક ગૃહસ્થને માટે એક યા બીજા સ્વરૂપે અનિવાર્ય છે. જીવનમાં, ભાગ્યમાં જે કંઈ ન હોય, તેને પ્રાપ્ત કરી લેવું જ શક્તિસાધનાનું પ્રાપ્તવ્ય છે.

પૂમાવતી 'દારુણ વિદ્યા' જરૂર છે. પરંતુ સૃષ્ટિમાં જેટલાં દુઃખ છે, વ્યાધિઓ છે, બાધાઓ છે, તેના શમન માટે એની સાધના શ્રેષ્ઠતમ માનવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ યા સાધક આ મહાશક્તિની આરાધના ઉપાસના કરે છે તેના ઉપર એ અતિ પ્રસન્ન થઈને તેના શત્રુઓનું તે ભક્ષણ કરે છે. સાથોસાથ તેના જીવનમાં ધન-ધાન્ય સમૃદ્ધિની ઉણપ તે રહેવા દેતી નથી. એટલા માટે એને 'અલક્ષ્મી'ના નામથી પણ પૂજિત કરવામાં આવે છે. જીવનમાં બધા અભાવોને દૂર કરવાના સ્વભાવવાળી લક્ષ્મીનું અન્ય સ્વરૂપ અ-લક્ષ્મી છે. એટલા માટે લક્ષ્મીપ્રાપ્તિને માટે પણ સાધકે આ શક્તિનું આરાધન કરતા રહેવું જોઈએ.

પ્રિય પાઠકો અને સાધકોને જણાવવાનું કે જીવનમાં સદાકાળ સુખ ટકતું નથી, સદાકાળ દુઃખ ટકતું નથી. એ વાત બ્યાનમાં રાખી જીવનમાં કસોટીનો કાળ પૈર્થ પારણ કરી પસાર કરવો, હિંમત હારવી નહીં. જીવનમાં ધીમી પણ ચોક્કસ ગતિએ ઉન્નતિ સધાય તે માટે પરાશક્તિ જગદંબાનું સ્મરણ કરતા રહેવું અને શક્ય તેટલા સાધના તત્પર બનવું, જેથી શક્તિનો કલ્યાણકારી સ્રોત એક દિવસ અચુક લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ કરાવશે જ એમાં મને શંકા નથી.

આ ધૂમાવતી સાધનાનો વિષય ગ્રંથસ્થ કરવામાં અને વિષયવસ્તુને યોગ્ય ન્યાય આપી, યોગ્ય ઢાંચામાં ઢાળવામાં માતા ધૂમાવતીએ મારી અનેક કસોટી કરી છે. કેટલીકવાર સુન્યમનસ્ક પણ બનાવી દીધો. વિચારો આગળ વધે જ નહીં. શરીર પણ ક્યારેક સાથ સહકાર આપવાનો ઈન્કાર કરે, જેના કારણે વિલંબ અનુભવાય. ત્યારે કસોટીકાળમાં લેખન-સાધનાનું કાર્ય અપૂર્ણ રહેવાની પણ આશંકા જાગતી.

આમ ભગવતી ધૂમાવતીએ મારી ધણી જ પરીક્ષા કરી છે. પરંતુ અગ્રમટ રૂપે મને પ્રેરણા આપી લેખનકાર્યનું અનુસંધાન કરાવ્યું અને આપની સમક્ષ આ વિષય ગ્રંથસ્થ કરી રજૂ કર્યો તેમાં ભગવતી ધૂમાવતીની કૃપા અને અનુગ્રહનાં મને દર્શન થાય છે. આ પુસ્તકના લખાણમાં કે વિચારોની અભિવ્યક્તિમાં જે કંઈ સુદૃઢ હોય તો તે મારી છે અને ઉત્તમતા છે એ મા ધૂમાવતીની પ્રેરણાનું પરિણામ છે. આ ગ્રંથની રચનાથી હું કૃતાર્થતા અનુભવી ભગવતી ધૂમાવતીનું સ્તવન કેટલાક શ્લોકો દ્વારા અહીં પ્રસ્તુત કરું છું.

ધૂં ઘોંઝા ધૂં જયાનન્દા ધૂં ઘોંઝા જપતોષિતા ।
 ધૂંકાર-હર્ષિણી દેવિ ઘન્દે ધનદા ધૂમાવતી ॥
 ધાતા ધારાવતી ધન્યા ધર્મદાન પરાયણ ।
 ધર્મિણી ધર્મરૂપા ચ ઘન્દે ધન્યા ધૂમાવતી ॥
 ધૂપ્રવર્ણા ચ ધૂપ્રાક્ષી ધૂમશાસુર-પ્રાતિની ।
 ધૂં ઘોંઝા જપમાલાલયા ઘન્દે ધર્મ ધૂમાવતી ॥
 ધામોદાન પયોદાત્રી ધામધૂલિ પ્રધૂલિતા ।
 ધન્ય શબ્દ સ્તુતિ પ્રીતા ઘન્દે ધૂપ્રા-ધૂમાવતી ॥
 ધીવરી ધનદાત્રી ચ ધીવરી પ્રાણરક્ષિણી ।
 ધાત્રીશા ધાતુ - સમ્પૂજ્યા ધ્યાનગમ્યા ધૂમાવતી ॥
 ધરિત્રી રક્ષિણીદેવી ધરાપ્રલયકારિણી ।
 ધનસંવૃદ્ધિ સમ્પન્ના ધન્યોઽહં ઘન્દે ધૂમાવતી ॥

ભગવતી ધૂમાવતીના જયજયકાર અને સર્વના કલ્યાણની પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું.
 કણબીવાડ, શ્રી. વિદ્વદ્જન ચરણચંચલિક,
 મુ.પો. ડુમસ, જિ. સુરત શરદચંદ્ર ઈશ્વરલાલ પુરોહિત (શરદ વસિક)

ધૂમાવતી સારતત્ત્વ

માતા ધૂમાવતી દસ મહાવિદ્યાઓમાં સાતમા સ્થાન પર પરિગણિત છે. ધૂમાવતીની ઉપાસના વિપત્તિ-નાશ, રોગ-નિવારણ, યુદ્ધ-જય, ઉચ્ચાટન તથા મારણ આદિ માટે કરવામાં આવે છે. 'શક્ત પ્રમોદ'માં કથન છે કે એના ઉપાસક પર દુષ્ટાભિચારનો પ્રભાવ પડતો નથી. સંસારમાં રોગ અને દુઃખનું કારણ ચાર દેવતાઓ છે. જવર, ઉન્માદ તથા દાહનું કારણ રૂદ્રનો ક્રોધ છે. મૂર્છા, વિકલાંગતા પમના ક્રોધથી, પુંદ, ગડિયા (સંધિવાત) અને લકવા વરુણના ક્રોધથી તથા શોક, કલ્હ, લુપ્તા, તૃષ્ણા આદિ નિષ્ક્રિયા ક્રોધથી થાય છે. 'શતપથ બ્રાહ્મણ' અનુસાર ધૂમાવતી અને નિષ્ક્રિય એક જ છે. એ લક્ષ્મીની જ્યેષ્ઠા પત્ની છે, એટલે જ્યેષ્ઠા નભગમાં જન્મેલી વ્યક્તિ જીવનભર દુઃખ ભોગવે છે.

'સ્વતંત્ર તંત્ર'ના કથનાનુસાર સતીએ જ્યારે દશયજ્ઞમાં યોગાગ્નિ વડે સ્વયં પોતાના દેહને ભસ્મ કર્યો ત્યારે જે ધૂમાડો પ્રગટ થયો તેનાથી ધૂમાવતી-વિગ્રહનું પ્રાકટ્ય થયું હતું.

પાર્વતીએ ભૂખ અસહ્ય બનતાં શિવને ઉદરસ્થ કર્યા અને ધૂમાડો પ્રગટ થયો તેમાંથી ધૂમાવતીનું પ્રાકટ્ય થયું અને તે ધૂમા કહેવામાં આવી. આની કથા વિસ્તારથી આ ગ્રંથમાં વર્ણવી છે. ધૂમાવતી મહાશક્તિ એકલી અને સ્વયં નિયંત્રિકા છે, તેનો કોઈ સ્વામી નથી એટલા માટે વિધવા કહેવામાં આવી છે. શિવને ગળી જવું એટલે સ્વામિત્વનો નિષેધ. દુર્ગાસપ્તશતીમાં દેવીએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે -

યો માં જયતિ સંગ્રામે યો મે દર્પ વ્યપોહતિ ।

યો મે પ્રતિવલો લોકે સ મે પર્તાં પવિષ્યતિ ॥

(અ. પા. ૧૨૦)

અર્થાત્ 'જે મને યુદ્ધમાં જીતશે, જે મારા દર્પ(અભિમાન)નું ખંડન કરશે, જે મારા કરતાં વધારે બળવાન હશે તે મારો પતિ થશે.' એ શક્ય બન્યું નથી એટલે એ કુંવારી છે, એ ધન યા પતિરહિત છે અથવા પોતાના પતિને ઉદરસ્થ કરી(ગળી) જવાથી વિધવા છે.

તંત્ર ગ્રંથો અનુસાર ધૂમાવતી ઉગ્રતારા જ છે, જે ધૂમા હોવાથી ધૂમાવતી કહેવાય છે. દુર્ગાસપ્તશતીમાં બાહ્યવી અને તામસી નામથી એનો જ ઉલ્લેખ અને ચર્ચા છે. એ પ્રસન્ન થઈને રોગ અને શોકનો નાશ કરે છે તથા દુષિત થવાથી સમસ્ત સુખો અને કામનાઓનો નાશ કરે છે. એની શરણાગતિથી વિપત્તિનાશ તથા સમ્પન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.

'નારદ પંચરાત્ર' અનુસાર એણે જ પોતાના શરીરમાંથી ઉગ્રચંડિકાને પ્રગટ કરી હતી, જે સૈંકડો ગીધડીઓ માફક અવાજ કરવાવાળી હતી.

ઋગ્વેદોક્ત રાત્રિસુક્તમાં એને 'સુતરા' કહેવામાં આવી છે. સુતરાનો અર્થ

સુખપૂર્વક તારવા યોગ્ય થાય છે. તારા યા તારિણીને એનું પૂર્વ રૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે આગમોમાં એને અભાવ અને સંકટને દૂર કરી સુખ પ્રદાન કરનારી ભૂતિ કહેવામાં આવી છે. ધૂમાવતી સ્થિતપ્રજ્ઞતાની પ્રતીક છે. જીવની દીનાવસ્થા, ભૂખ, તરસ, કલહ, દરિદ્રતા આદિ એની ક્રિયાઓ છે, અર્થાત્ વેદની સંખ્યાવલિમાં ધૂમાવતી એ જ કદ્દ છે, જે વૃત્તાસુર આદિની સર્જક છે.

ધૂમાવતીની ઉત્પત્તિની કથા

દશ પ્રજાપતિએ યજ્ઞાનુષ્ઠાનનો પ્રારંભ કર્યો, યજ્ઞ ચાલી રહ્યો હતો. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ સહિત તમામ દેવતાઓ અને ઋષિગણ વિરાજમાન હતા. દશ પ્રજાપતિએ યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું આયોજન કરેલું. દશ પ્રજાપતિએ યજ્ઞમંડપમાં પ્રવેશ કર્યો એટલે સર્વએ મધુર ભાવથી શિષ્ટાચારવશ તેમનું અભિવાદન કર્યું. પરંતુ દેવાધિદેવ મહાદેવ, ભૂતભાવન સમસ્ત ભૂતગણો સાથે વિરાજમાન હતા, તેમણે આહું સ્મિત વેર્યું પરંતુ જેને શિષ્ટાચાર સાથે કોઈ લેવાદેવા ન હોય તે શા માટે કોઈનું અભિવાદન કરે ! એને તો કોઈની જરૂરત જ નથી. મૂર્ખ દશ ઉન્માદથી પાગલ બન્યો. મહેશ્વરને અપરાધો બોલવા લાગ્યો, અપમાનિત કર્યા મહાદેવજીને, આમ છતાં તેઓ સ્થિતપ્રજ્ઞ બની બેસી રહ્યા. નથી તેમને ગાળોથી કરક પડતો, નથી પ્રશંસાથી ! દશ તેમને શ્રાપ દેવા લાગ્યો. શિવજીને તેમણે વેદવિરોધી કહ્યા. તેમને યજ્ઞમાં ભાગ આપવા પ્રતિબંધ કરમાવ્યો. આ બધું જોઈ અને નંદીશ્વર કોપિત થઈ ગયા, તેમણે પણ શ્રાપ દીધો. જોતજોતામાં નંદીએ શ્રાપ આપ્યો, વેદમંત્રને કીલિત કરી દીધા. વેદના ગૂઢજ્ઞાનને બ્રાહ્મણો માટે કીલિત કરી દીધું. નંદીશ્વર બોલ્યા - 'આજથી આ યજ્ઞમંડપમાં બેઠેલા સર્વ ઋષિ-મુનિઓ અને બ્રાહ્મણો જેઓ દશનું અનુસરણ કરી રહ્યા છે, તેઓ કેવલ કર્મકાંડી બનીને રહી જશે અને કર્મકાંડ પર જ એમની જીવિકા આધારિત થઈ જશે. અર્થાત્ કર્મકાંડ તેમનો વ્યવસાય કે આધાર માત્ર રહી જશે. તેઓ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં.' એટલે જ ત્યાર પછી આજદિન સુધી જેઓ કર્મકાંડ ઉપર નિર્ભર રહે છે તેઓ વેદના સુક્ષ્મ જ્ઞાનથી સંદેવ અનામિજ રહે છે.

બસ, મહેશ્વર પોતાના ગણો સાથે યજ્ઞસ્થળ પરથી ઊઠીને ચાલી ગયા. અર્થાત્ યજ્ઞ શિવવિહીન (કલ્યાણરહિત) બની ગયો. શક્તિ જ્યારે શિવવિહીન બની જાય છે, કાર્યમાં શિવત્વ જ ઉપસ્થિત નથી રહેતું, બુદ્ધિના ઉપર જ્યારે શિવત્વનો અંકુશ સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે ધૂમ્રતત્ત્વ (ધૂમાકે, ધુમ્મસ, અંધાર, અંધાધૂંધી)નું આગમન થાય છે. અર્થાત્ વિનાશ જ વિનાશ, મૃત્યુ જ મૃત્યુ, શોક જ શોક છવાઈ જાય છે. આ સ્થિતિને દેહરહિત ધૂમાવતી કિયાન્વિત થઈ છે એમ સપજવું.

કાલાન્તરે દશ પ્રજાપતિએ પુનઃ એક યજ્ઞાનુષ્ઠાનનું આયોજન કર્યું અને ભગવાન વિષ્ણુને પરમ પરમેશ્વર અને આદિદેવ તરીકે ઘોષિત કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, કે જેમને

સ્વયં ભગવાન શિવે જલાભિષેક કરીને મોક્ષ અને ભોગનું ઉત્તરદાયિત્વ સોંપી પોતે તપસ્યામાં લીન થઈ ગયા. દસ તો મનોમન તંત્ર આવી ગયો હતો, તેણે શિવજીને આમંત્રિત જ કર્યા નહીં. પુમાવતીએ સૂક્ષ્મ રીતે કાયરિત્વ કરી દીધો હતો. ચંદ્રમા અને રોહિણીને આકાશ માર્ગે ગમન કરતાં જોઈને પોતાની સખી જપા અને વિજયાને મોકલી તપાસ કરાવી તો તેઓ બંને દસ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યાં હતાં. પાર્વતીને વાત સમજમાં આવી ગઈ. 'મારે પણ પિતા દસ પ્રજાપતિને ત્યાં યજ્ઞમાં જવું છે, મને આજ્ઞા આપો.' એમ સતી પાર્વતીએ શિવજીને કહ્યું.

શિવજીએ કહ્યું કે - 'આપણને કોઈ આમંત્રણ નથી, વગર બોલાવ્યે શા માટે જવું જોઈએ ? સતી પાર્વતીએ દલીલો શરૂ કરી - 'માતા-પિતા અને ગુરુને ત્યાં જવા માટે આમંત્રણની જરૂર હોતી નથી, ગમે ત્યારે જઈ શકાય.' શિવજી તો દસ પ્રજાપતિના જામાતા(જમાઈ) હતા, અપમાનિત થઈ ચૂક્યા હતા. પરિણામનો તેમને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હતો. પાર્વતીને સમજાવવા છતાં તેઓ માન્યાં નહીં. કારણ કે સ્ત્રીહત પ્રબળ હતી. શિવજીએ પાર્વતીને રોકવા માટે ઘણી કોશિશો કરી પરંતુ સફળતા ન મળી. શિવજીએ પોતાનું સ્થાન છોડી ઊંડીને ચાલવા માંડ્યું. પાર્વતીનાં નેત્રો લાલ થઈ ગયાં અને તેમણે ભાગતા શિવજીને રોકવા માટે દસે દિશાઓમાં દસ મહાવિદ્યા રૂપે પોતાનાં સ્વરૂપોને પ્રગટ કર્યાં. આ રીતે દસ મહાવિદ્યાઓનો પ્રાદુર્ભાવ થયો.

આમ શિવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થયું, શિવ-માનસનો શક્તિ દ્વારા વિરોધ થયો. આ રીતે તૈયાર થઈ પુમાવતીના પ્રાકટ્યની ભૂમિકા. જરૂરી શૃંગાર-સામગ્રી, સજ્જવટ અને રસાહ્વા સાથે સતી દાક્ષાયણી પિતા દસના યજ્ઞમાં પહોંચી ગયાં.

શિવ સાન્નિધ્યહીન અને શિવવિહીન શક્તિ - સતી દાક્ષાયણી પિતા દસ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં અપમાનિત થયાં. દેવાધિદેવ શિવજીનાં હૃદયથી પાર્વતીના મુખ ઉપર મહિનતા છવાઈ ગઈ, સૌન્દર્ય શીખ થવા માંડ્યું. પોતાની ભૂલનો મનોમન એકરાર કર્યો. અપમાનિત, દુઃખી, વ્યથિત સતી તત્કાળ ધ્યાનસ્થ થઈ ગયાં અને એક એક કરીને શરીરનાં સમસ્ત અંગોમાં પ્રાણને કેન્દ્રિત કરીને નાભિમંડળથી તેમણે યોગાગ્નિને પ્રગટ કર્યો અને જોતજોતાંમાં સ્થૂળ કાપા ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ. બસ, બચી ગયું પુમતત્ત્વ (પુમાડો), જેનાથી વાતાવરણ ભરાઈ ગયું. આમ પુમાવતીનું પ્રાકટ્ય થઈ ગયું. સર્વત્ર હાહાકાર મચી ગયો.

આ ઘટનાની જાણ શિવજીને થઈ ગઈ. હવે તો શિવ પણ સતીના વિશોગી બન્યા; શક્તિથી અલગ થયા. સત-સતીથી અલગ થાય તો જગતમાં સૌમ્યતા કેવી, શાલીનતા કેવી, ધર્મ અને નિયમ કેવા અને પાપ-પુણ્ય કેવાં ? અરે, વિશ્વાસ કોના ઉપર કરવો ? એ પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું હતું. આજ અરાજકતા અને અંધાધૂંધી, આજ સર્વનાશનું કાળચક્ર, આજ પુમાવતીનું સામ્રાજ્ય. આમ પુમાવતીને શિવવિહીન શક્તિ અને સત્ત્વ વિનાની સતી કહો કે પુમથી આવૃત્ત પુમાવતીનું પ્રાકટ્ય.

શિવ ઉન્મત બન્યા, પોતાની જટા છોડી, પહાડ ઉપર પાછડી, લાકડાની માઠક શિલાઓ સળગી ઊઠી. ધૂમ્રનો સંબંધ અગ્નિ સાથે છે. 'યજ્ઞ યજ્ઞ યજ્ઞિ ત્વજ્ઞ યજ્ઞ'.

પછી તો વીરભદ્ર, વીરેશ્વર, ભદ્રકાલી, મણિભદ્ર, મહાકાલી, સર્વેશ્વર, રક્ત ચામુંડા, કુબ્જ અને પ્રચંડ ચંડિકા જેવી મહાઉચ્ચ પરાશક્તિઓ પ્રગટ થઈ ગઈ. ત્રીપદીઓ જેવા કર્કશ અવાજ સાથે ઉચ્ચ શક્તિઓ રક્તપાન, માંસભક્ષણ અને શરીરીઓને વિદ્યારિત કરવા માટે મેદાને પડી હતી. શિવજીએ તેમને આજ્ઞા કરી-જેને જુઓ તેને ભસ્મ કરો. મૃત્યુને પાટ ઉતારો, ભક્ષણ કરો. કોઈને પણ છોડશો નહીં. ભલે મારાથી તેમને વરદાન મળ્યું હોય, મારા સંરક્ષણમાં હોય અથવા મેં તેમનું સર્જન કર્યું હોય. ભલે પછી તે અંગત સગો હોય, કોઈને પણ છોડશો નહીં. કોઈને બચાવશો નહીં. સર્વનું અસ્તિત્વ મટાડી દો. અને બનું પણ એ જ પ્રમાણે !

અસંખ્ય સ્ત્રીઓ વિષવા બની, અસંખ્ય બ્રાહ્મણો, ઋષિ-મુનિઓ માર્પા ગયા, અસંખ્ય વિષ્ણુગણોનો નાશ થયો, દેવતાઓનું ભક્ષણ થયું. દશ સતીના પિતા હતા અને શિવજીના શ્વસુર(સસરા) તેને પણ મારી નાંખવામાં આવ્યા. વિષ્ણુ અને બ્રહ્માનું સ્થાપન શિવે કર્યું હતું; તે પણ પરાજિત થયા. સર્વનાશ થયો કોઈ જ બચ્યું નહીં. આ છે પૂમાવતીની સત્તા અને મહત્તા. તે જ્યારે સક્રિય અને છે ત્યારે કોઈપણ તેના સપાટામાંથી બચતું નથી. કારણ કે એના સંચાલનમાં શિવ અને શક્તિનો વિયોગ છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડ શિવ અને શક્તિના સાયુજ્ય પર જ ચાલે છે.

સમસ્ત બ્રહ્માંડની રચના માટે શિવ અને શક્તિએ જ દસ મહાકાર્ય સંપન્ન કર્યાં, અર્થાત્ દસ પ્રકારે આલિંગનબદ્ધ થયાં. એ બંને દ્વારા દસ યુગલ રૂપોથી સંપન્ન થઈ જઈ આ આદિ ક્રિયાઓના કારણે દસ મહાવિદ્યા પ્રાદુર્ભૂત થઈ. શિવ(મહાકાલ) અને આદ્યશક્તિ(કાલી) દસ પ્રકારેથી આલિંગનબદ્ધ થયાં છે અને એના મહાસંભોગનાં પરિણામ રૂપે સમસ્ત બ્રહ્માંડીય પ્રપંચનો ઉદ્ભવ થયો છે. અને એ શિવ-શક્તિના સાયુજ્ય પર જ ચાલે છે.

પરંતુ આ બંનેના વિભાજનથી જે ત્રીજી શક્તિનો ઉદય થાય છે તે ત્રીજી શક્તિનું નામ છે પૂમાવતી. એ બ્રહ્માંડની સર્વથી અધિક ઓપનીય શક્તિ છે. એ બંધનમુક્તતા છે, એજ મોક્ષદાત્રી શક્તિ છે.

'સ્વતંત્ર-તંત્ર' અનુસાર-દશ-પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં સતીનો દેહપાત થયો ત્યારે તેમાંથી જે ધૂમ્ર(ધૂમાકો) નીકળ્યો, તેમાંથી સર્વ-શત્રુનાશિની પૂમાવતીનો આવિર્ભાવ થયો. કાલીની ઉત્પત્તિ મંગળવારે સંધ્યાકાળે અને પૂમાવતીની અવ્યયતૃતીયાએ થઈ એવું પ્રમાણ પ્રાપ્ત છે.

પૂમાવતી ઉત્પત્તિની બીજી એક કથા 'નારદ-પંચરાત્ર'ના ૧૩મા અધ્યાયમાંથી આ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

બ્રહ્માજી કહે છે કે - પૂર્વકાળમાં કેલાસમાં ગિરિજાએ શિવજીને કહ્યું કે 'હું ભૂખી છું, મને ખાવાનું(ભક્ષ્ય) આપો.'

શિવજીએ કહ્યું - 'થોભો, હમણાં જ ભોજન આપું છું.' કિંતુ ગિરિજાએ ઉગ્ર શુધાવશ પોતાના પતિ શિવજીને પકડીને પોતાના મુખમાં પધરાવી દીધા.

આ દેવી સર્વ ધૃતેષુ ક્ષુધારૂપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ ॥

અહીં તો સાક્ષાત્ પરાશક્તિ કુમારૂપે સાકાર થયાં, પછી શિવ હોય કે જીવ હોય એ તો એનું કાર્ય કરીને જ રહે છે. તેમાં શું આશ્ચર્ય !?

આ ઘટનાના ફળસ્વરૂપે તત્કાળ માતાજીના શરીરમાંથી ધૂમાડો જ ધૂમાડો નીકળવા લાગ્યો. વાતાવરણ પૂર્ણ ધૂમાઝગદિત બની ગયું. તે સમયે અન્તઃહિન શિવજીએ પોતાની માયા વડે પોતાની પત્ની ગિરિજા(પાર્વતી)ને કહ્યું કે 'હે પ્રિયે ! મારા સિવાય કોઈ અન્ય પુરુષ નથી અને તારા સિવાય સૃષ્ટિમાં અન્ય સ્ત્રી નથી. તું વિધવા સ્વરૂપ થઈ ગઈ છે એટલે શંખ, સિંદૂર અને સૌભાગ્યનાં આભૂષણોનો ત્યાગ કરી દો.

તમારું પ્રથમ શરીર 'બગલામુખી' નામથી પ્રખ્યાત છે. હવે ધૂમાડાથી (ધૂમ તત્ત્વથી) વ્યાપ્ત તમારું સ્વરૂપ 'ધૂમાવતી' નામથી પ્રસિદ્ધ થશે. બંને સ્વરૂપસિદ્ધ વિદ્યાઓ હશે.

બ્રહ્માંડની લપાટમકતા બનાવી રાખવા માટે દસે મહાવિદ્યાઓ શૃંખલાબદ્ધ રીતે ક્રિયાશીલ થતી રહે છે. એકનું આગમન થાય છે અને બીજી જાય છે અને તેઓ એક સાથે પણ ક્રિયાશીલ થાય છે. વિચિત્ર સમયમાં વિશેષ મહાવિદ્યા પ્રતિ લોકોનું આકર્ષણ જોવા મળે છે.

પ્રથમ કાલીનાં ચરણોમાં શિવ છે પછી તેને તૃપ્ત કરીને તે શવ(શબ) બની ગયાં. ક્યાંક રાજરાજેશ્વરીના રૂપમાં તે સૂતેલા શિવની ઉપર સ્થિત છે, ક્યાંક તેમની નાભિમાંથી નીકળેલા કમળ ઉપર પ્રગટ થઈ રહ્યાં છે, ક્યાંક વિપરીત સંબોગક્રિયામાં રત છે અને આ રીતે છિન્નમસ્તા આવી ગઈ. (વધુ માટે આજ લેખકનું 'છિન્નમસ્તા મહાવિદ્યા' નામક પુસ્તક જોવું.) ક્યાંક શિવને શક્તિએ ઉદરસ્થ કરી લીધા અને પુરુષશૂન્યા એટલે વિધવા સ્વરૂપ મહાશક્તિ સિદ્ધવિદ્યા ધૂમાવતી નામથી પ્રગટ થઈ ગયાં. શિવ અને શક્તિના લીલામય પ્રણયની સપ્તમ અવસ્થાનું પ્રાકટ્ય છે આ ધૂમાવતી મહાવિદ્યા.

પ્રવર્તમાન યુગમાં શ્રીવિદ્યા, રાજરાજેશ્વરી વિદ્યાથી લોકો વધુ આકર્ષિત થાય છે. અને બગલામુખી, છિન્નમસ્તા તેમજ ધૂમાવતીથી લોકો ગભરાય છે, ડરે છે. આ તેમની મિથ્યા વિચારધારા છે. શ્રીના ઉત્પાદનમાં, શ્રીના સંરક્ષણમાં ધૂમાવતીનું યોગદાન અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સનાતન ધર્મને નિરાપદ બનાવવા માટે અને સનાતન ધર્મનાં શ્રી તત્ત્વોનો રક્ષણ માટે તો ધૂમાવતી ક્રિયાશીલતા ખૂબ જ આવશ્યક બની જાય છે. પોતાની અંદર સ્વયં અપૂર્ણ અને અપૂર્ણ વિચારધારાવાળા બિલાડીના ટોપની માફક ફટી નીકળેલા ધર્મો અને સંપ્રદાયો કે જેનાથી સનાતન ધર્મ પ્રદૂષિત થવાનો ભય તોળાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ખંડિત પાર્મિક વિચારોને ધૂં ધૂં કરતા બાળી મૂકવા માટે આઘ શંકરાચાર્યની માફક ધૂમાવતીને કિયાન્વિત કરવાનો સમય પાકી ગયો છે.

ધૂમાવતી રહસ્ય સિંતન

સંસારમાં દુઃખનું મૂળ કારણ- રુદ્ર, પદ્મ, વરુણ અને નિર્જીતિ આ ચાર દેવતા છે. વિચિત્ર પ્રકારના જ્વર(તાવ), મહામારી, ઉન્માદ આદિ આગ્નેય(સંતાપ) રોગ રુદ્રના ક્રોધથી થાય છે. મૂર્છા, મૃત્યુ અને સર્વરોગોમાં ભયંકર શોક, ક્લહ, દરિદ્રતા આદિની સંચાલિકા નિર્જીતિ છે. બિખારી ઘડું, પૃથ્વીનું ઘાત-વિકાત ઘડું, જમીન બિનઉપયોગી ખારવાળી બની જવી, મોટી મોટી ઇમારતોનો નાશ-એટલે કે પ્રાસાદભગ્નતા, ફાટેલાં અને જૂનાં વસ્ત્રો પહેરવાના દિવસો આવે, ભૂખ-તરસ સહન કરવાં પડે, ઉદરપોષણ માટે અન્ન મળે નહીં, વૈધવ્ય(વિધવાપણા)ની પ્રાપ્તિ થવી, પુત્ર-સંતાપ, ક્લહ આદિ ઘટનાઓ તે નિર્જીતિની સાક્ષાત્ પ્રતિમાઓ છે. એ સર્વનું મૂળ પ્રધાનતા દરિદ્રતા છે. 'અતઃ ઘોરા યામ્યા વૈ નૈર્જીતિઃ' (સાત. જ્ઞા. ૭/૨/૧૧) ઇત્યાદિ રૂપમાં શ્રુતિ તેને દરિદ્રતા (કંગાલિયત, નિર્બળતા, ગરીબાઈ)ના નામથી ઉચ્ચારિત કરે છે. એને શાંત કરવા માટે નિર્જીતિ ઇંદ્રિ' નામક વિધાન કરવામાં આવે છે.

આ શક્તિઓ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે પરંતુ એનો સંચયકોશ 'જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર' છે. ત્યાંથી એ આસુરી, ક્લહપ્રિયા શક્તિ નીકળે છે. એટલા માટે 'જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર'માં ઉત્પન્ન થનાર મનુષ્ય જ્યનભર દુઃખ અને દરિદ્રતા ભોગવતાં હોય છે, તે છે આપણી સાક્ષાત્ પૂમાવતી. આનાથી મનુષ્યત્વનું પતન થાય છે. એટલે એને અવરોધિણી પક્ષ કહેવામાં આવે છે. ઝંજ અલક્ષ્મી નામથી પક્ષ પ્રસિદ્ધ છે. એની આકૃતિ ભયાવહ, દાંતો આગળ પડતા, શરીરની રૂક્ષતા આદિ એની અવકૃપાનું ફળ છે. શાક્ત પ્રમોદ-પૂમાવતી તંત્રમાં એનું નિરૂપણ આ રીતે કરવામાં આવેલ છે.

વિવર્ણાં ચઙ્ગલાં દુણ દોષાં ચ મલિનામ્બરા ।

વિમુક્ક-કુન્તલ્લા વૈ સા વિધવા વિરલ-દિગ્ધા ॥

ઘાક-ધ્વજ રથારુદ્ધા વિલમ્બિત યયોધરા ।

સૂર્ય-હસ્તાતિ રુદ્ધાક્ષા ધૂત-હસ્તા વરાનના ॥

પ્રવૃદ્ધ-ઘોળા તુ પુશં કુટિલ્લા કુટિલેશળા ।

શુત્પિપાસાર્દિદતા નિત્યં મયદા કલહામયદા ॥

'આપ્ય-પ્રાણ'ને આસુર કહેવામાં આવે છે. 'આગ્નેય' અને 'એન્દ્ર' પ્રાણદેવતા નામથી પ્રસિદ્ધ છે. અપાક શુકલ એકાદશીથી વર્ષાકાળનો આરંભ થાય છે અને કાર્તિક શુકલ એકાદશી સુધી વર્ષાઋતુની પરમ અવધિ માનવામાં આવે છે. આ ચાર મહિનામાં પૃથિવી-પિંડ અને સૌર પ્રાણ આપોમય(જળપદ્મ) રહે છે. એટલા માટે જ આ ચાતુર્માસમાં બંને પ્રાણદેવતા આસુર આપ્ય પ્રાણની પ્રધાનતાથી નિર્બળ પડી જાય છે. એની શક્તિ દબાઈ જાય છે. એટલા માટે ચાતુર્માસ દેવતાઓનો સુષુપ્તિકાળ માનવામાં આવે છે. આટલા દિવસો પર્યન્ત આસુરી પ્રાણનું સામ્રાજ્ય રહેવાને કારણે દિવ્ય-પ્રાણની ઉપાસના

કરનારા ભારતીય-સનાતનધર્મી કોઈ દિવ્યકાર્ય, વિવાહ, યજ્ઞોપવીત, પાત્રા આદિ આ સમયે કરતા નથી.

નૈર્ઋતિનું સામાજ્ય (ધૂમાવતીનો પ્રભાવ) આ ચાતુર્માસમાં વિશેષ રહે છે. કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી(ચૌદશ) એની અંતિમ અવધિ છે. એટલા માટે જ એ 'નરક-ચતુર્દશી' કહેવાય છે. એ રાત્રિએ દરિદ્રારૂપી અલક્ષ્મીની વિદાય થાય છે અને બીજા દિવસે રોહિણીરૂપકમલા(લક્ષ્મી)નું આગમન થાય છે. કાર્તિક કૃષ્ણ અમાવાસ્યાએ કન્યાનો સૂર્ય રહે છે. કન્યા સશિગત સૂર્ય નીચનો કહેવાય છે. આ દિવસ સૌર પ્રાણ મલિન રહે છે અને રાત્રિમાં તો તે પણ નથી રહેતા. આ તરફ અમા કલા(અમાસ)ને કારણે ચંદ્રજ્યોતિ પણ રહેતી નથી અને ચાર માસની વૃષ્ટિને લીધે પ્રકૃતિની પ્રાણમયી અગ્નિજ્યોતિ પણ નિર્બળ રહે છે. આ ત્રણ જ્યોતિઓના અભાવમાં જ્યોતિર્મય આત્મા આ દિવસે વીર્યહીન રહે છે. આ તમસ-પ્રભાવના નિરાકરણ માટે અને સાધોસાધ કમલા(લક્ષ્મી)ના આગમનના ઉપલક્ષ્યમાં ઋષિઓએ આ રાત્રિમાં વૈષ પ્રકાશ(દીપાવલિ) પર્વ અને અગ્નિકીડા(આતશબાજી) કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

ધૂમાવતી અને કમલા(લક્ષ્મી)માં પ્રતિસ્પર્ધા છે. ધૂમાવતી-અલક્ષ્મી જ્યેષ્ઠા (લક્ષ્મીની મોટી બહેન) છે, જ્યારે લક્ષ્મી એ અલક્ષ્મી (ધૂમાવતીની કનિકા (નાની બહેન) છે. અલક્ષ્મી અવરોહિણી છે. જ્યારે લક્ષ્મી (કમલા) રોહિણી છે. સંસારમાં જીવન આરોહ (ઉન્નતિક્રમ-ચઢતી)માં રોહિણી (કમલા-લક્ષ્મી)ની કૃપાનો સિદ્ધકાળો છે. જ્યારે જીવનના અવરોહ (નિમ્નગતિ, અધઃપતન, વિનાશ અને જીવનમુક્તિ તરફ પ્રયાણ કરાવનારી અવરોહિણી શક્તિ છે અલક્ષ્મી(ધૂમાવતી), એ મૃત્યુદાતા પણ છે. તે તમોગુણી આસુરી છે. જ્યારે કમલા દિવ્યા અને સત્વગુણી છે. વિશ્વવર્તુળની સમતુલ્યા સાચવવા માટે કલાન્તરે લક્ષ્મી (કમલા) અને અલક્ષ્મી (ધૂમાવતી) વિચનિયંતાની યોજના મુજબ સક્રિય બનતી રહે છે. સત્વગુણી શક્તિ અને તમોગુણી શક્તિ લક્ષ્મી-અલક્ષ્મીનો સંધિકાળ એ કાર્તિક કૃષ્ણપક્ષની અમાવાસ્યા છે. રોહિણી નક્ષત્ર (કમલા)ની બરાબર સમાન્તર ૧૮૦° પર જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર (ધૂમાવતીનું કેન્દ્રસ્થાન) છે, જ્યાં જ્યેષ્ઠા છે ત્યાં દુઃખ અને દરિદ્રતા છે અને જ્યાં રોહિણી નક્ષત્ર(કમલા-લક્ષ્મી)નો પ્રભાવ છે ત્યાં સુખ-સમૃદ્ધિ અને ઉન્નતિ છે, વિકાસ છે. એટલે જેનો રોહિણી નક્ષત્રમાં જન્મ થાય છે તે લક્ષ્મી(કમલા)નાં કૃપાપાત્ર, સમૃદ્ધિવાન બને છે.

અભિપ્રાય એવો છે કે નિર્ઋતિરૂપા ધૂમાવતી પ્રધાનરૂપથી ચોમાસાના ચાતુર્માસમાં પોતાનો પ્રભાવ ફેલાવે છે. લક્ષ્મીની ઈચ્છાવાળા લોકોએ એની સ્તુતિ કરતા રહેવું જોઈએ કે લક્ષ્મીપ્રાપ્તિમાં અવરોધ ઊભા ન કરે.

ચોમાસાના ચાર મહિના એટલે કે વર્ષાઋતુનો સમય. આ સમયે આપ સ્વયં અનુભવી શકો છો કે મનની ચંચળતા અને હિંમેજ વધી જાય છે. પ્રાણશક્તિ લીસ થઈ જાય છે. પાચનશક્તિ મંદ પડી જાય છે. ચંદ્રમા વાદળમાં દેખાતો નથી. ક્યારેક ક્યારેક

સૂર્યનું દર્શન દુર્લભ બની જાય છે. તો પછી સપ્તાર્ષિમંડળ, ગ્રહ-નક્ષત્રો અને તારાગણ તો શું વિસાતમાં ? આ સર્વ તો આંખોથી અદૃશ્ય જ થઈ જાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેટલા શિવ વિગ્રહો છે તેનું અસ્તિત્વ શૂન્ય થઈ જાય છે, અર્થાત્ તે સર્વના માર્ગ અવરોધાય છે. અર્થાત્ સ્વર્ગારોહણનો માર્ગ અવરુદ્ધ, પિતૃલોકનો માર્ગ અવરુદ્ધ, સૂર્યલોકનો માર્ગ અવરુદ્ધ અને બસ વિશ્રામકાળનો પ્રારંભ. પક્ષીઓ ભમિત થઈ ગયાં. સંધ્યાકાળ વિલુપ્ત થઈ ગયો. ઋષિ-મુનિઓનાં અનુષ્ઠાન રોકાઈ ગયાં. ગ્રહ-નક્ષત્રો અને તારાગણના પ્રકાશને આધારે ઊઝારાં સારસો અને હંસો પણ વિશ્રામની સ્થિતિમાં આવી ગયાં. ગૃહસ્થો દ્વારા આર્થ પ્રદાન સમયે પ્રત્યક્ષદેવ સૂર્યનારાયણ અપ્રત્યક્ષ બની ગયા હોય, કારણ કે આ સમયે વાયુમાર્ગ અવરુદ્ધ થઈ જાય છે અને તેના ઉપર પુષ્પવર્ષ આચ્છાદિત થઈ જાય છે. વર્ષાનાં વાદળો પુષ્પ વર્ષાનાં હોય છે. ચોમાસામાં લગ્ન-વિવાહનાં કાર્યો પણ બંધ પડી જાય છે. ચોમાસામાં અન્ય શુભ દૈવિક કાર્યો પણ થતાં નથી.

અરે, શું વાત કરું ! ભગવાન શ્રીરામે પણ ચોમાસામાં સીતાની શોધ કરવાનું કાર્ય સ્થગિત કરી દીધું હતું અને ઝિરિકંદરાની ગુફાઓમાં આશ્રય લીધો હતો, ભાઈ લક્ષ્મણની સાથે. તો પછી ઋષિ-મુનિ, તપસ્વી, સાધક ગૃહસ્થો તો શું વિસાતમાં ? પૂમાવતીની આજ્ઞા વર્તાતી હોય, ચારે બાજુએ પૂમાવતીનું જ સામ્રાજ્ય હોય તે સમય પૂમાવતીની ઉપાસનાનો શ્રેષ્ઠ સમય છે. કોની તાકાત છે કે પૂમાવતીનું ઉલ્લંઘન કરી શકે ? એનું ઉલ્લંઘન કોઈ કરી શકતું નથી.

એના ચલન દરમિયાન જીવોત્પત્તિ થાય છે. એટલે જ પૂમાવતીનું ચાલવું પણ અતિ આવશ્યક છે. જો તે નહીં ચાલે તો, જૂનાં થઈ ગયેલાં વૃક્ષોની સંરચના થવી શક્ય નથી. નદીઓની પારા શિથિલ પડી જાય. તળાવો સુકાઈ જાય. ભૂમિ તરસી રહી જાય. પશુ-પક્ષી અને માનવો તરસ્યા મરી જાય. આવું ન થાય તે માટે શિવને શક્તિથી અલગ થઈને શક્તિના ઉદરમાં છૂપાવું જ પડશે. શિવની કોઈ તાકાત નથી કે પૂમાવતીના માર્ગમાં આવી શકે. કાલીકુલની આ ઓપનીય શક્તિનો વાર અચૂક છે.

જાણે-અજાણે જીવનની ધટનાઓ માધ્યમથી મહાવિદ્યાઓના આવેશમાં તો સંપૂર્ણ શરીર આવી જ જાય છે. મનમાં ખિન્નતા, શરીરને પરસેવો, શોકકુલ માનસ અને વિરક્તિનો ભાવ વગેરેનો અનુભવ પૂમાવતીના કાળમાં એટલે વર્ષ દરમિયાન ચોમાસામાં વિશેષ રૂપમાં થાય છે.

સૃષ્ટિનો સર્વસામાન્ય નિયમ છે કે પુરાતન થઈ ગયું, જર્જરિત થઈ ગયું, પ્રદૂષણ કેલાવા લાગે તો સ્મશાનઘાટમાં જાઓ, અન્યથા નવીનતાનો વિકાસ થઈ શકશે નહીં. પુરાતનને હઠાવવું અને નવીનતાને સ્થાપિત કરવી એ જ પૂમાવતીનું તત્ત્વચિંતન છે.

જીવનમાં કેટલોક કાળખંડ એવો આવે છે જ્યારે બધી પરિસ્થિતિઓ વિપરીત થાય છે, સત્તા છિનવાઈ જાય છે, મિત્રો સાથ છોડી દે છે, પરિવારજનો પોતાનું મુખ કેરવી લે છે, પોતાના હોય તે પારકા જેવો વ્યવહાર કરે છે, ભયંકર માનહાનિ થાય છે અને

વ્યક્તિને લાગે છે કે તે આત્મહત્યા કરી લે તો સારું. આવા સમયે યોગ્ય ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ યથાવિધિ કરેલી પૂમાવતીની ઉપાસના જ માનવને ઉગારી શકે તેમ છે. માતા પૂમાવતી આપને નવીન જીવન પ્રદાન કરશે. વિપરીત પરિસ્થિતિ સમાપ્ત થતાં જીવનમાં સાનુકૂળતા થશે. શત્રુઓ અને ધૂપંત્રકારીઓ પર પ્રહાર કરવા માટે પૂમાવતી સાધના અદ્યત્ન છે. માતા પૂમાવતીનું શરણ સ્વીકારી વિધિવત્ ઉપાસના કરો એટલે માતા પૂમાવતીની ઇચ્છા વગર તમને મૃત્યુ પણ મારી શકશે નહીં. તમારું સંપૂર્ણ રક્ષાકવચ પૂમાવતી સાધના બની જશે. આ મારો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે.

વૈજ્ઞાનિકોના મસ્તિષ્કની મર્યાદામાં જે સમજવામાં આવ્યું તે અનુસાર તત્ત્વોના સૂક્ષ્મતમ અંશ, જેને આપણે અણુ, પરમાણુ, ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, વગેરે કહીએ છીએ તે બધાં સાક્ષાત્ શિવ વિગ્રહો છે, લિંગાકારમાં છે અને શક્તિ તેમની આસપાસ પરમ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં સંચાલિત છે, તેને અલગ કરીને ભીષણ પ્રલયંકારી અસ-શક્તોનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ શિવ-શક્તિને તત્ત્વરૂપમાં, તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા પૂમાવતીનું અનુસંધાન કહી શકાય. એક સત્ત્વિય કુલોત્પન્ન રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર પૂમાવતીને શોધતા શોધતા ગાયત્રી કલ્પ સુધી પહોંચી ગયા અને બ્રહ્મર્ષિ બની ગયા. પૂમાવતી શિવજ્ઞાન છે. ગોપનીય વિદ્યા છે અને સામાન્ય બ્રાહ્મણોના અધિકાર ભેત્રની બહારની વિદ્યા છે.

કાકઘ્વજ રથારૂઢા ધૂમાવતી

ભગવતી પૂમાવતીના સ્વરૂપ ધ્યાનમંત્રમાં શબ્દો છે કે - ‘કાકઘ્વજ રથારૂઢા વિલમ્બિત યયોધરા’ એટલે કાગડાના ચિહ્નયુક્ત ધ્વજ જેના રથ ઉપર શોભાયમાન છે. અર્થાત્ કાગડો જેનું રથ-વાહન છે, તેવી પૂમાવતીએ હાથમાં સુપડું પારણ કર્યું છે. તેને પ્રજ્ઞામ. અહીં કાગડો કેમ પૂમાવતીનું રથ-વાહન બન્યો ? તેની વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.

પહેલી વાત તો એ કે ભલા, કાગડાથી કોણ પરિચિત નથી, પોતાની કુચેષ્ટાઓ અને કર્કશ બોલીના કારણે કાગડો જગપ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ કહેવાય છે કે બૂસના પણ દિવસો બદલાય છે. તેવી રીતે વર્ષભરમાં એકવાર કાગડાનાં નસીબ પણ બદલાય છે. શ્રાદ્ધ પક્ષના ૧૫ દિવસ દરમિયાન લોકો કાગડાને વારંવાર સાદ કરીને બોલાવે છે અને ભાવથી ખીર(દૂધપાક) અને પૂરી ખવડાવે છે અને મૃતાત્માની મૃત્યુતિથિએ કાક-વાસ ખવડાવે છે. પછી જાણે કાગડા સાથે કોઈ નિસ્ખત જ નથી ! હા, લોકોની માન્યતા છે કાગડાના રૂપમાં પિતૃઓ જ ધરતી પર આવે છે. કાગડા પિતૃઓના દૂત હોય છે, જે સ્વર્ગમાંથી આપણા પૂર્વજો દ્વારા વંશજોની ભેમ કુશળતાની જાણકારી માટે મોકલવામાં આવે છે. એને શ્રાદ્ધપક્ષમાં ખવડાવવાથી પૂર્વજોના આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. કાક (કાગડો) નરક અને વિકરાળ નદી વૈતરણી પાર કરવામાં પણ સહાયક બને છે. તો

પાત્રી આવા પરોપકારી કાગડાથી ભલા વિતૃષ્ઠા શા માટે ? અરે, શનિ મહારાજની સાક્ષસાતી ભલભલાને હચમચાવી નાંખે છે ત્યારે મંગળ અને શનિવારે કાગડાને ગાંઠિયા ખવડાવવાથી શનિ મહારાજની કૃપા થાય છે અને મુરઠેલીમાંથી બચાવ થાય છે. શનિવારે ભેંસને ચારો નાંખવાથી પણ શનિની પીડામાંથી મુક્તિ મળે છે અને રોજરોજ કાગડાને ખવડાવો તો પિતૃદોષમાંથી મુક્તિ મળે છે.

સાહિત્યમાં કાગડાને માટે 'કાક' અને 'કાગ' એ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે આ બંનેને પર્યાયવાચી સમજીએ છીએ. પરંતુ 'કાક' એટલે ઘરઆંગણે આવતો કાગડો અને 'કાગ' અર્થાત્ જંગલી કાગડો એવો અર્થ છે. 'વસન્તરાજ'માં કાગડાની પાંચ પ્રકારની જાતિનું વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. તે આ પ્રમાણે છે -

‘યે જ્ઞાત્યાગધર્મિય વૈશ્ય શુદ્રાઃ કાકા ભવન્ત્યજપણ્ણકાન્તિ ।’

અર્થાત્ બ્રાહ્મણ, સત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, અને અંત્યજ એ પાંચ જાતિના કાગડાઓ સ્વભાવ અનુસાર ફળ આપનારા હોય છે. તેઓનું વર્ણન ઋષિઓએ જે રીતે કર્યું છે તે અનુસાર લક્ષણ સહિત ઓળખ આપવામાં આવે છે.

જે કાગડો બહુ જ મોટો, મોટી ચાંચવાળો, કર્કશ બોલનારો, કાળા રંગનો હોય છે તે બ્રાહ્મણ જાતિનો હોય છે. પીળી આંખોવાળો તથા નીલા-પીળા મિશ્રિત વર્ણવાળો, લૂખા શબ્દો બોલવાવાળો, અતિશય શૂરવીર કાગડો સત્રિય વર્ણનો હોય છે. પીળા-નીલા રંગ મિશ્રિત કર્કશ સફેદીયુક્ત નીલી ચાંચવાળો અત્યંત રૂઢ શબ્દ બોલનાર કાગડો વૈશ્ય જાતિનો કહેવાય છે. સખોડી રંગવાળો, દુર્બળ, ચંચળ સ્વભાવથી યુક્ત, ઘસા જોરપૂર્વક બોલનારો કાગડો શુદ્ર જાતિનો હોય છે અને વિશેષ કરીને શુષ્ક, નાના મુખવાળો, નિર્ભય, લાંબા સમય સુધી બોલનારો એવો કાગડો અંત્યજ જાતિ સ્વભાવવાળો હોય છે. કાળો કાગડો બ્રાહ્મણોને ગ્રાહ્ય છે, એવા કાગડા નિશ્ચયપૂર્વક ગ્રાહ્ય છે, એનાથી વધીને કાળા ગળાવાળા કાગડાનો વિચાર કરવો જોઈએ. સફેદ અને અદ્ભુત જોવામાં આવતા કાગડા નિર્દિત છે. એનું ફળ તાત્કાલ દિન-૩, દિન-૮, દિન-૧૦, દિન-૧૫માં પાંચ પ્રકારની કાગડાની જાતિ ક્રમથી ફળદાયક થાય છે.

આપને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે - ભારતીય સાહિત્યમાં વિરહિણી નાયિકાઓએ પ્રિયતમ સુધી સંદેશો પહોંચાડવા માટે કાગડાને પોકાર કર્યો છે. કાગડાઓનું કાંવ કાંવ જગપ્રસિદ્ધ છે. એની કેટલીક કહેવતો પણ બની છે. સૂર્યોદય થતાની સાથે જ કાગડાઓ પોતાનો રાગ આલાપવા લાગે છે. કવિ કાલિદાસે વર્ણન કર્યું છે કે -

‘તિમિરદસ્તાનો હન્તિ શંકા શંકિત્ત માનસઃ ।

વયંવચ્ચકઃ વયં વચ્ચકઃ ઇતિ જલયન્તિ વાયસાઃ ॥’

અર્થાત્ સવાર થતાં જ તિમિરહન્તા સૂર્ય અંધકારનો ગ્રાસ કરવા માંડે છે. કાગડાઓને શંકા છે કે - તિમિર વર્ણ(કાળા રંગ)ને અંધકાર સ્વરૂપ સમજીને સૂર્ય આપણને ગ્રસી ન લે. એટલા માટે બધા કાગડાઓ સમવેત સ્વરમાં અને કાગડાઓ છીએ, કંઈ છીએ એવો કલબલાટ કરી મૂકે છે.

પ્રાચીન કાળથી કાગડો એક ઉપેક્ષિત પક્ષી છે. પરંતુ ઊંડાણપૂર્વક એના જીવનનું અધ્યયન કરવાથી જાણવા મળશે કે કાગડાની જાતિમાં જે સદ્ગુણો છે, જે અતીન્દ્રિય શક્તિઓ છે તે મનુષ્યોને પણ દુર્લભ છે.

કાગડો દીર્ઘજીવી, બુદ્ધિમાન, ધીર ગંભીર અને સંવેદનશીલ પ્રેમાળ પક્ષી છે. કાગડાનું આયુષ્ય સામાન્ય રીતે ૨૭૦ થી ૪૦૦ વર્ષ સુધીનું માનવામાં આવે છે. યોગશાસ્ત્રમાં જણાવેલ કાકીમુદ્રા કરવાથી સાધક પોતાનું આયુષ્ય લંબાવી શકે છે.

કાગડો જ્યાં નિવાસ કરશે ત્યાંથી અજ્ઞાન, મૃત્યુ અને કામ દસ કોસ ભુમિ દૂર રહેશે. સર્વપ્રાણીઓમાં કાગડો ન્યૂનતમ કામુક છે અને કંકત સૂચિને આગળ વધારવા માટે પોતાના શતાયુ જીવનકાળમાં માત્ર એકવાર સંતાનોત્પત્તિ કરે છે. ત્યારપછી નર-કાગડામાં વીર્ય ઉત્પાદન જ થતું નથી અને કાગડાની માદા પ્રજાતિ(કાગડી)માં તો એક વાર ઈંડાં મૂક્યાં પછી ગર્ભાશય જ પડી જાય છે. કાગડો બહુ જ ખતરનાક પ્રાણી પણ છે, કેટલીક વાર તે પોતાનાં ઈંડાં બીજાં પક્ષીઓના માળામાં મૂકી આવે છે. તેઓ જ તેનું પાલન કરે છે અને ઉચિત સમયે કાગડો પોતાનાં બચ્ચાંને લઈ આવે છે. સર્વથી અધિક પ્રેમ કાગડો પોતાનાં બચ્ચાંને કરે છે, પોતાની કાક જાતિને કરે છે.

મા ધુમાવતીના સાધકો સાથે પણ આવું જ વર્તન માતા ધુમાવતી કરે છે. મા ધુમાવતીના સાધકને બ્રહ્માંડની કોઈ તાકાત દંડ દેવા શક્તિમાન થતી નથી. માતા ધુમાવતી પ્રગાઠ પ્રેમ પણ કરે છે, સાધકોને કઠોર દંડ પણ કરે છે છે. ધુમાવતી સાધકનું મૃત્યુ ધુમાવતી ઈચ્છે છે ત્યારે જ થાય છે. આ એ જ શક્તિ છે કે જે સાધકને વિશ્વવિજયી પણ બનાવે છે.

કાગડાને એક રોટલીનો ટુકડો મળે તો તેને પોતાના સાથીઓને બોલાવીને વહેંચીને ખાય છે. કોઈ કાગડાનું મૃત્યુ થતાં જ સેંકડો કાગડાઓ મિગિટમાં ભેગા થઈ જાય છે અને શોકાતુર થઈ જાય છે, મૃત્યુનો માતમ મનાવે છે. બધા કાગડાઓ ભેગા થઈને મૃતકાકના અંતિમ સંસ્કાર પણ કરે છે. કાગડાની હત્યા કરનાર દોષી હત્યારાને તઓ ભેગા મળી દંડ પણ કરે છે. તેમની પોતાની એક પંચાપત હોય છે અને દોષિત કાગડાને દંડ પણ કરે છે.

વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પણ કાગડાને એક વિકસિત પક્ષી માનવામાં આવે છે. કાગડાના સ્વભાવમાં ભોળપણ પણ દેખાય છે. ન જાણે ક્યારથી આ ભોળું પક્ષી ધૂર્ત કોયલના હાથે ઉલ્લુ બનતું આવ્યું છે ! એ બિચારો કાગડો માત્ર કોયલનાં બચ્ચાંને સેવે છે, એટલું જ નહીં તે બચ્ચાંને પોતાનાં સંતાનની માફક પાળીને મોટાં પણ કરે છે. અહીં જ માતા ધુમાવતીની મમતાનું રહસ્ય તેના વાહક કાગડાની યોનિમાં પ્રગટ થતું અનુભવાય છે. કાગડો કોયલનાં બચ્ચાંને એટલો પ્યાર કરે છે કે જેટલો તે પોતાનાં સંતાનને કરે છે, તેનાથી પણ અધિક. પયગબ્બર હજરત મુહમ્મદને કોણે દૂધ પાવું અને કોણે પાલન કર્યું. તેઓ બે માસના હતા ને પિતા ગુજરી ગયા. માતાનું દૂધ સૂકાઈ ગયું હતું. પાવે

દૂધ પાતું. છ વર્ષના થયા તો માતા પણ મરી ગઈ. ધાવ માતાએ જ પાલન પોષણ કર્યું. ભગવાન બુદ્ધને માતાનું દૂધ ન મળતાં ધાવ માતાએ ઉછેર કર્યો. 'દેવકીના ઉદરથી જન્મ લેનાર કૃષ્ણએ પણ યશોદાનું દૂધ પીધું, કહેવાય છે કે માતા કૌશલ્યાના ઉદરથી જન્મ લેનાર રામચંદ્રજીને કેકેયીએ દૂધ પાતું. જનકી સીતા ભૂમિપુત્રી હતાં તેમનું પાલન રાજા જનકે કર્યું. આજ તો છે 'ચિલ્ચિલ પયોધરા' પુમાવતીનું રહસ્ય.

માતા પુમાવતી વિલંબિત પયોધરા થઈને જનેતાનું દૂધ અપ્રાપ્ય બનાવે ત્યારે બીજા બાજુ કોઈપણ વર્ણની જાતિભેદ વિનાની વિવર્ણા ધાવ બનીને પાલન-પોષણ પણ કરે છે. તે ક્યારેક ચંચલા, દુષ્ટ સ્વભાવને ધારણ કરનારી દુષ્ટા સ્વરૂપને પ્રગટ કરે છે. કાર્પસિદ્ધિમાં દીર્ઘકાલ અવરોધ નાંખનારી દીર્ઘા અને મલિન વસ્ત્ર ધારણ કરનારી મહિનામ્બરા પણ બને છે. તે વિમુક્ત પક્ષીની માફક સ્વધંમુક્તા સ્વૈરવિહારિણી અને મોહદાત્રી છે, તે રુદ્રની સંહારક શક્તિ રુદ્રા નામક વિરલ શક્તિ છે. તે વિપવા એટલે પતિ વગરની છતાં જીવનમાં એકલી ઝઝૂમનારી વિરલદિજ્ઞ શક્તિ(પક્ષીની માફક વિચરનારી) છે. એક દિજ સ્વરૂપ કાગડાને વાહન સ્વરૂપે સ્વીકારી પોતાના રથની ભજનામાં સ્થાન આપી 'કાકભજ રથારૂઢા કહેવાયાં તે ધણું જ યોગ્ય છે. કાગડાના સમાન એકજૂટતા, બંધુપ્રેમ, વાત્સલ્યભાવ, બુદ્ધિમત્તા, પૂર્તતા, દુરદર્શિતા, ભોજપણ આદિ ગુણોનું સંમિશ્રણ અન્ય કોઈ માણી-પક્ષીમાં જોવા મળતું નથી. કાગડો બેહદ વિચિત્ર સ્વભાવનું પાંખી છે.

ભક્ત કવિ સુરદાસજીએ કાગડાને કૃષ્ણના પ્રિય પક્ષી તરીકે ઓળખાવેલ છે. તેમણે લખ્યું છે કે - કૃષ્ણના પ્રજ છોડવાના વિરહમાં પ્રજબાળાઓની સાથોસાથ કાગડાઓએ પણ અન્ન-જળનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. તો પછી આવા વિલસણ પક્ષીની ધૃષ્ટા શા માટે ? ખરેખર તો કાગડા જનજીવનનાં અભિન્ન અંગ છે. કોઈ હિન્દીભાષી કવિએ લખ્યું છે કે -

જનજીવન કે સાથી કીવે

નહીં કલ્પના કે, સ્વપ્નો કે

લોગોં મેં રહને વાલે

ગાંવ ગાંવ કે, ઘર ઘર કે તુમ

પહચાને, ચિરવાસી કીવે,

જનજીવન કે સાથી કીવે

શુક, પિક, પાતક, હારિલ કે સમ

દૂર નહીં રહતે હમ સે તુમ

કરતે કઠિન, કઠોર પરિશ્રમ

મધુપાથી, ન વિલાસી કીવે

જનજીવન કે સાથી કીવે.

આવા જનજીવનના સાથી કાગડાઓ એક જ આંખવાળા હોય છે એમ કહેવાય.

છે. પરંતુ કાગડાની આંખનો કોણો એક જ હોય છે. તે જે બાજુની આંખમાં ફરે તે બાજુ તે જોઈ શકે છે. આને માટે એક પ્રચલિત કથા પણ છે કે -

એકવાર ચિત્રકૂટના વનવાસકાળ દરમિયાન ભગવાન રામ સીતાજીના ખોળામાં માથું મૂકીને સૂઈ ગયા હતા. તે દરમિયાન ઈન્દ્રનો પુત્ર જયંત કાગડાનું રૂપ ધારણ કરી ત્યાં આવ્યો અને સીતાજીના સ્તન (માતૃ અંગ) પર ચાંચ મારી, તેમાંથી લોહીનાં ટીપાં પડતાં રામજી જાગી ગયા અને ખૂબ જ ક્રોધ કરી જયંતની ઉદ્ધતાઈની સજ્જ આપવા ભગવાન રામે દર્ભની શલાકા ઉપર ઈષિકાસ્ત્રનો મંત્રપ્રયોગ કરીને છોડ્યું. આ ઈષિકાસ્ત્રનો પ્રયોગ ભગવાન વિષ્ણુ જ જાણે છે એમ કહેવાય છે. ઈષિકાસ્ત્ર ખૂબ જ શક્તિશાળી અને અજોડ છે. આધુનિક મિસાઈલની માફક તે જેની પાછળ પડી જાય તેને છોડતું નથી. જયંત પણ ઈષિકાસ્ત્રથી ખૂબ જ ભયભીત થયો અને તેનાથી બચવા માટે અન્ય દેવતાઓની સહાયતા માંગી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અને ઈન્દ્રએ સહાયતા કરવાની ના પાડી. છેવટે તેણે ભગવાન રામના શરણમાં જ આવવું પડ્યું.

ભગવાન રામે ઈષિકાસ્ત્રની પણ મર્યાદા રાખવી જરૂરી હોઈ એક શરત મૂકી જયંત સમજ અને કહ્યું કે - એક અંગનો ભંગ તો કરવો જ પડશે તો જ તારો ભયાવ થશે. પાછી જયંત કબૂલ થતાં રામે ઈષિકાસ્ત્ર રૂપ દર્ભની સળી વડે જયંત કાગડા રૂપમાં આવેલો તેની એક આંખ ફોટી નાંખી. આ દિવ્ય શક્તિના પ્રભાવથી માત્ર જયંત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર કાગજાતિની એક આંખ જતી રહી. કાગડો એક આંખવાળો હોવા છતાં ખૂબ જ ચપલ અને ચક્રેર પક્ષી છે, તે કોઈનો મિત્ર નથી હોતો. તેનો દેખાવ, અવાજ અને ભોજન દરેક અરુચિકર હોય છે. તે પર્યાવરણનો રક્ષક અને ભવિષ્યદેષ્ટા પણ છે.

શુક્નશાસત્રની દૃષ્ટિએ કાગડાનું ઘણું જ મહત્વ છે. રાજસ્થાનમાં ઋષિપંચમીના દિવસે સ્ત્રીઓ ઉપવાસ કરે છે. ભાત બનાવી કાગડાને પીરસે છે અને જ્યાં સુધી કાગડો તેમાં ચાંચ મારે નહીં ત્યાં સુધી તે સ્ત્રીઓ જમતી નથી. તે ભાતમાં કાગડો ચાંચ મારે પછી જ વ્રતવાળી સ્ત્રી જમે છે.

વનીપથિનું પણ કાગડાને અદ્ભુત જ્ઞાન હોય છે. ચિત્રાવરની લાકડી, જેના સ્પર્શમાત્રથી મોટાંમોટાં તાળાં ખૂલી જાય છે તેને માત્ર કાગડો જ ઓળખી શકે છે.

કાક ભુશુંડીજી અને ધૂમાવતી

શિવ અને શક્તિના સાયુજ્ય પર સમસ્ત બ્રહ્માંડ ચાલે છે. પરંતુ એ બંનેના વિભાજનથી ત્રીજી શક્તિનો ઉદય થાય છે, તેનું નામ છે ધૂમાવતી. આ બ્રહ્માંડથી સર્વથા ગોપનીય શક્તિનું ચરિત્ર છે. આ ભંધન મુક્તતા અને મોક્ષની સ્થિતિ છે. આ સિદ્ધાંતને વૈજ્ઞાનિકોએ સમજવા માટે જે પ્રયત્નો કર્યા તેના આધારે તત્ત્વના વિષટન પછી પ્રાપ્ત સૂક્ષ્મતમ અંશ, જેને આપણે અણુ, પરમાણુ, ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન તરીકે ઓળખીએ છીએ,

તે લિંગાકાર અને સાઘાતુ શિવવિગ્રહ છે. શક્તિ તેની આસપાસ પરમ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં સંચાલિત છે. તેને અલગ કરી ભીષણ પ્રલયકારી અસ્ત્ર-શસ્ત્રોનું નિર્માણ થયું. અર્થાત્ તત્ત્વરૂપમાં તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા પ્રલયકારી પ્રયંડ શક્તિ ધૂમાવતીનું અનુસંધાન કર્યું.

સૃષ્ટિના પ્રલયકાળે સૂર્યોદયી ભગવતીના પ્રયંડ ઉદરમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્રો, તારાગણ, અગ્નિ, વાયુ, ભૂમિ, જળ બધું જ ભક્ષ્ય બની જાય છે. તો પછી ઋષિ-મુનિઓ, દેવતાઓ કોઈ જ તેના ભક્ષણમાંથી બચી શકતું નથી. બ્રહ્માંડમાં એકને એક દિવસ આપણે પણ કોઈના ભક્ષ્ય બનવાનું છે. આપણને અભક્ષ્ય રહેવાથી શું કાપણે ! આપણે કોઈકના ભક્ષ્ય બનીએ તો આપણે કોઈકને તૃપ્તિ આપી શકીએ. આપણું લક્ષ્ય કોઈકના સર્વોત્તમ ભોજ્ય પદાર્થ બનવાનું હોયું જોઈએ. જન્મેલાને એક દિવસ મરવાનું જ છે એ સનાતન સિદ્ધાંત છે. તો પછી મને ઉદરસ્થ કરનાર તૃપ્ત થઈ શકે, એટલે કોઈને તૃપ્ત કરવા એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ માનવું શું ખોટું છે ?

પરંતુ જ્યાં પ્રલયકારિણી ધૂમાવતી મહાવિદ્યાની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે 'કાકાલજ રથારુઢા' ધૂમાવતીના રથ ઉપર બ્વજ ઉપર સ્થાન પામનાર અને ધૂમાવતીનું વાહન બનનાર કાગડો કોણ હોઈ શકે ? એવો વિચાર સહજપણે આવે જ. યુગ-યુગાંતરના વિનાશ અને કલ્પોની ઘટનાઓના સાક્ષી એવા કાક-ઋષિ, જે કાક ભુશુંડીજી તરીકે ઓળખાય છે. કાક યોગિ પ્રાપ્ત અમર કાક એટલે કાક ભુશુંડીજી ધૂમાવતી રથના વાહક છે, જે ધુઓ અને કલ્પોની ઘટનાના પ્રત્યક્ષ દેશ છે. એને કોઈ સામાન્ય કાગડો(કાક) સમજવાની બુલ ન કરે.

વસિષ્ઠજી સાથેના સંવાદ પ્રસંગમાં 'યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજ્ઞ' નામક ગ્રંથમાં કાક ભુશુંડીજી વસિષ્ઠ મહર્ષિને કહે છે કે -

“હે વસિષ્ઠજી ! હવે તમે બ્રહ્માના પુત્ર છો. પૂર્વકાળમાં અષ્ટમ સર્વમાં તમે મને મળેલા છો. હવે હું તમારા આઠ જન્મને પાદ કરું છું. કોઈ સર્ગમાં તમે આકાશથી ઉત્પન્ન થાઓ છો, કોઈમાં જળથી ઉત્પન્ન થાઓ છો, કોઈમાં પવનથી ઉત્પન્ન થાઓ છો, કોઈમાં પર્વતથી ઉત્પન્ન થાઓ છો અને કોઈમાં અગ્નિથી ઉત્પન્ન થાઓ છો. હે મુને ! આ પૃથ્વી, પાંચ પૂર્વ સૃષ્ટિમાં સમુદ્રમાંથી કુર્મરૂપ ભગવાને પાંચ વાર કાઢી છે, તે મેં જોઈ છે. આ સમુદ્રને સંપૂર્ણ ઔષધિનો રસ પામીને દેવતા તથા અસુરોને પાંચ વાર મંથન કરતાં મેં જોયા છે. હિરણ્યાક્ષ અસુરને આ પૃથ્વીને ત્રણ વાર પાતાળમાં લઈ જતાં મેં જોયો છે. શ્રીવિષ્ણુ ભગવાને, જમદગ્નિથી રેણુકાના પુત્ર થઈને મારા દેખતાં જ છઠી વાર ઋત્રિઓનો ક્ષય કરેલ છે. હે મુને ! એકસો કળિયુગમાં વિષ્ણુના બૌદ્ધાવતાર સો વાર મેં જોયા છે. ત્રીસ વાર ત્રિપુરાસુરોનો ક્ષય, બે વાર દક્ષયજ્ઞનો નાશ અને દસ વાર શંકરથી ઈન્દ્રનો વિનાશ થતાં મેં જોયો છે, જેમાં પરસ્પર જવરોનું પુદ્ગલ થયેલ છે એવો શંકર અને વિષ્ણુ વચ્ચેનો અંદરોઅંદર બાણાસુર માટે સંગ્રામ થતાં મેં આઠ વાર જોયો છે.

પુત્રોના પ્રલયથી ઉલટપલટ થયેલ છે અને તેથી પુરુષોની બુદ્ધિ ન્યૂનાધિક થવાથી ક્રિયાકાંડના અનેક ભેદોએ કરીને વેદોની ઉલટપલટ પણ મેં જોઈ છે. હે મુને ! આ રામાયણ નામનો ઇતિહાસ, સો લાખ વાર જ્ઞાનશાસ્ત્રનું હું સ્મરણ કરું છું; કે જેની અંદર જ્ઞાન, હાથમાં ફળની માફક છે. તેમાં રામચંદ્રજીની માફક વ્યવહાર કરવો અને રાવણની પેઠે વ્યવહાર ન કરવો એ સઘળું વાલ્મીકિ મુનિએ પ્રથમ રચી મૂક્યું છે, આગળ પાછું પણ રચાશે અને વળી ફરી બનાવાશે. તેને તમે તત્ત્વ કરીને જાણશો. હે મુને ! વાલ્મીકિ નામનો જીવ અથવા બીજો કોઈ વાલ્મીકિય રામાયણ હવે વારંવાર કરે છે, તે ભૂલી જાય છે, વળી ફરી તે રચાવે છે. જાણે કે કદાચ આગળનો જ બનાવેલ મળી જતો હોય નહીં ! હે મુનિરાજ ! આ મહારામાયણની તુલ્ય બીજો મહાભારત નામનો ઇતિહાસ, વ્યાસ નામના જીવને અથવા બીજા કોઈ જીવને પ્રથમનો વિસ્મરણ થયેલો સાતમી વાર ફરી રચે છે. શ્રી રામચંદ્ર નામનો વિષ્ણુનો અવતાર રાક્ષસોના કાય માટે હવે અગિયારમી વાર જન્મ લેશે.

હે બ્રહ્મન ! વિષ્ણુ ભગવાન નૃસિંહરૂપ ધારણ કરીને ત્રિલોકને પીડા કરવાવાળા હિરણ્યકશ્યપુ દૈત્યને જેમ સિંહ મદવાળા હાથીને મારે છે તેમ આ ત્રીજી વાર મારવા લાગ્યા. હે મુને ! પૃથ્વીનો ભાર દૂર કરવા વસુદેવને ઘેર વિષ્ણુનો હવે સોળમો અવતાર થશે. આ જગતની ળાંતિ સારી કદાચિત પણ નથી, ને જે કદાચિત દેખાય છે તે પણ જળના પરપોટાની માફક મિથ્યા જ જણાય છે. કળિયુગમાં સત્યયુગના આચારને યાદ કરું છું અને સત્ય યુગમાં કળિયુગના આચારને યાદ કરું છું. કેટલાક સર્ગ વેદોથી રહિત અને વેદોના અર્થોથી રહિત પોતાની ઈચ્છાથી વર્તમાન થયેલાને યાદ કરું છું હે બ્રહ્મન ! કેટલાક સર્ગ મનના મનન વ્યાપારથી ઉત્પન્ન થયેલાને યાદ કરું છું અને પૃથ્વીના વિકારથી રહિત થઈ પવનરૂપ થયેલા એવા દસ સર્ગો યાદ કરું છું.

હે બ્રહ્મન ! એવી રીતે જગતની અનેક સમસ્ત રચના મૂઢતાયુક્ત છે, તેથી સારી નથી. તેમજ આ પદાર્થ સર્વે જ કલ્પના કરતાં ઘણાં દુઃખ દેવાવાળા છે. માટે તેમાં મહાત્મા પુરુષ સ્થિરતા કેવી રીતે માને ?”

આ છે કાકભુશુંડીજી પક્ષીરાજે વસિષ્ઠને સંભળાવેલ યુગ-યુગાન્તરનું દર્શન. હવે પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થાય કે કાક ભુશુંડીજી કોણ ? અને તેને મનુષ્ય, દેવ-દાનવનું શરીર ન હોવા છતાં કાક યોનિ(કાગડાના શરીર)માં આ બધું જ્ઞાન કેવી રીતે થયું ? અને કાક યોનિ મળવાનું કારણ શું ? આ પ્રશ્નો હવે આગળ વિચારીએ, તે માટે કંઈક રસપ્રદ કથાઓ જાણવી જરૂરી છે.

વિદેહરાજ બહુલાશ્વને દેવર્ષિ નારદજી જણાવે છે કે પ્રથમ સ્વાયંભુવ મનવન્તરમાં વેદશિરા નામના મુનિ વિધ્યાવળના એક ભાગમાં તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. તેની બાજુમાં તપ કરવાની ઈચ્છાથી અશ્વશિરા પણ આવી ગયા. એમના ઉપર સાપની માફક ફૂંકાડા મારતા હોય તેમ વેદશિરાએ કહ્યું કે-

‘હે બ્રાહ્મણદેવ ! શું સમગ્ર વિશ્વમાં આપને તપસ્યા માટે કોઈ સ્થાન મળતું નથી, જ્યાં આપ તપ કરી શકો ? આ ઠીક નથી લાગતું. આથી મારા એકાન્તનો ભંગ થશે.’

આ વાતથી અશ્વશિરા પણ બગડ્યા અને કહેવા લાગ્યા — ‘મુનિશ્રેષ્ઠ ! આ તમામ ભૂમિ મહાવિષ્ણુ ભગવાન નારાયણ માધવની છે અને એટલા માટે એનું નામ ‘માધવી’ છે. આ કોઈ મારા કે આપના બાપદાદાની મિલકત નથી. ખબર નથી કે, આ અગાઉ કેટલામે ઋષિઓએ અહીં તપ કર્યું છે ? આપ આ બધું જાણતા હોવા છતાં સાપની માફક ફૂંકાડ મારી રહ્યા છો. આપે તો સાપ બનીને રહેવું જોઈએ. જાવ, આપ સર્પ બની જાવ અને ભગવદ્વાહન ગુરુશ્રી આપને પૂરો ભય રહેશે.’

આ સાંભળીને વેદશિરાજએ કહ્યું કે ‘તમે તો જાણે આ દુરભિપ્રાયથી જ ધૂમતા અહીં આવ્યા હતા. નાની-નાની વાતો પર આટલો કોષ તથા તપોનાશનો ઉઘમ ? આ તમારું કામ કાગડા જેવું છે. એટલે તમે આ પૃથ્વી પર શબ્દ કરવામાં કાગડા જેવા છો, ‘કર્ણાશી કર્ણક ઇવ કૌ ત્વં કર્ણો ખલદુર્મતે । (ગર્ગસંહિતા ૨/૧૦/૧) એટલે તમે કાગડા જ થઈ જાવ.’

તેઓ બંનેની દુઃખદ સ્થિતિ જોઈ ને દયાળુ ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા અને વેદશિરાને આગલા જન્મમાં કાલીય નાગ થઈને સ્વચરણ લાભનું તથા અશ્વશિરાને કાકભુશુંડી થવાનું આશાસન આપ્યું.

સાક્ષાત્ કાકભુશુંડોઽમૂદ યોગીન્દ્રો નીલપર્વતે ।

રામાયણં જગો યો વૈ ગરુડાવ મહાત્મને ॥

(ગર્ગસંહિતા, વૃંદાવન ટ્રાન્ક-૧૦/૧૫-૧૬)

અશ્વશિરા ત્યારે નીલ પર્વત પર સાક્ષાત્ યોગીરાજ કાકભુશુંડીના રૂપમાં જન્મ્યા, જેમણે મહાત્મા ગુરુને રામાયણની કથા સંભળાવી હતી.

કાકભુશુંડીની અન્ય અનેક જન્માન્તરોની કથા માનસના ઉત્તરકાંડમાં છે, જે ‘યોગવાસિષ્ઠ મહારામાપ્રજ્ઞ’માં ભુશુંડાખ્યાનમાં કાકભુશુંડીના જન્મનું વૃત્તાંત છે તે અન્ય પ્રકારનું છે.

અગાઉના કલિયુગમાં કાકભુશુંડી અયોધ્યામાં શુદ્ર જાતિમાં જન્મ્યા હતા. ત્યારે તેને ધર્મ, કર્મનું કોઈ જ્ઞાન નહતું. અયોધ્યાની પુણ્યભૂમિ વિશે પણ તેઓ કંઈ જ જાણતા ન હતા. ધર્મમાં કે ઈશ્વરમાં કોઈ શ્રદ્ધા ન હતી. તેમણે સેવક તરીકે કાર્ય કર્યું. તે જન્મ પૂરો થતાં મૃત્યુ બાદ પૂર્વના પુણ્યયોગે બીજો જન્મ બ્રાહ્મણ કુળમાં થયો. પરંતુ તેઓ દરેક વાતનું પ્રત્યક્ષીકરણ માંગતા રહ્યા, જિજ્ઞાસુની માફક પ્રશ્નો કરતા રહ્યા. તેઓ આજીવન નાસ્તિક હતા. પ્રશ્નકર્તા, જિજ્ઞાસુ અને ઈશ્વરની શોધ કરનારા બધા પૂરેપૂરા નાસ્તિક જ હોય છે. આસ્તિકતા પ્રાપ્ત કરવી એ સર્વથી દુર્લભ સ્થિતિ છે. અયોધ્યામાં દુષ્કાળ પડ્યો એટલે મુમતા કરતા કાકભુશુંડીજી ઉજ્જૈનમાં આવી ગયા, ભગવાન મહાકાલના શરણમાં. નાસ્તિક કાકભુશુંડીજીએ એક બ્રાહ્મણનું શરણું લીધું. બ્રાહ્મણ ખૂબ

જ દયાળુ અને શિવભક્ત હતો. તેણે કાકભુશુંડીજીને દીક્ષા આપી શિવમંત્ર જપ કરવા માટે કહ્યું એટલે શિવમંદિરમાં જઈ તેમણે આંબરથી શિવ જપ કરવા માંડ્યા. પણ ગુરુનું કહ્યું માનતા નહીં, તેઓ જપ કરતા હતા ત્યારે ગુરુજી પધાર્યા પરંતુ તેમને પ્રજ્ઞામ પણ ક્યાં નહીં. બિચારા ગુરુજી કંઈ પણ બોલ્યા નહીં. પરંતુ મહાદેવજીએ પ્રગટ થઈ આપ આખો અને ત્યાંથી તેને ભગાડી મૂક્યા. ફરતાં ફરતાં તેમને લોમશઋષિનો ભેટો થઈ ગયો. તેમની સાથે ભુશુંડીજી રહેવા લાગ્યા અને દરેક વખતે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની વાતો જ કરતા રહ્યા. અને ઈશ્વરને પ્રત્યક્ષ બતાવો એજ તેનું રટણ હતું. તેમણે ઈશ્વરનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન માટે હઠ પકડી. એક દિવસ લોમશઋષિ બિજાયા અને તેમને 'કાગડો થઈ જા' એવો આપ આખ્યો. તો પણ ભુશુંડીજીએ પોતાનો મત છોડ્યો નહીં. આખરે ઋષિ લોમશે દ્રવિત થઈને કહ્યું કે- 'મારો આપ નિષ્ફળ નહીં થાય, તારો કાકયોનિમાં અવશ્ય જન્મ થશે અને તને અયોધ્યામાં શ્રીરામચંદ્રના રૂપમાં પ્રત્યક્ષ પ્રભુનાં દર્શન થશે.'

હવે કાક-યોનિમાં ભુશુંડીજી ક્યારે કેવી રીતે જન્મ પારણ કરે છે તેની કથા 'યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ'માં વર્ણવી છે તે જાણીએ.

કાકભુશુંડીજી મહર્ષિ વસિષ્ઠજીને કહે છે, મારા જન્મની કથા તમને કહું છું તે સાંભળો-

'હે મુનિ મહારાજ ! વિજયા, જયંતી, અપરાજિતા, સિદ્ધિ, રક્તા, ઉત્પલા અને અલંબુસા એ શંકરની આઠ યોગિની છે. તે યોગિનીઓ પરમાનંદ સમાધિ માટે વામમાર્ગથી તુંબરૂ નામના ભૈરવની પૂજા કરતી હતી. પોતાનાથી થયેલ શિવજીના અનાદરના ફળથી તેમનામાં જ્ઞાનદંષ્ટિનો પ્રતિબંધ થવાથી તે અષ્ટમાતૃકાઓ પોતાનો પ્રભાવ બતાવવા ભોજનાર્થે શંકરને યજ્ઞમાં બલિપ્રદાનમાં પશુની માફક પાર્વતીને મારીને દેવા લાગી અને વળી ફરીથી પાર્વતીને સજીવન કરીને શંકર સાથે તેમના વિવાહ કરવા લાગી. એમ કરીને શિવજીને પ્રસન્ન કરતી હતી. તેમાં અલંબુસા નામની યોગિનીના વાહન ચંડકાક મદ્યપાન કરવાથી ઉન્મત્ત થઈ તેમના માંની એક સપ્ત બ્રહ્માના રચની હંસિની સાથે તેણે સંગક્રીડા કરી, જેથી તેને એકવીસ પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. તે બ્રહ્માણીની આરાધનાના પ્રસાદથી સર્વ આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયા.'

આત્મજ્ઞાની પુત્રોને તેમના પિતા ચંડકાકે નિવાસસ્થાન બતાવ્યું, તે સર્વે ચિરંજીવી થયા તેમજ પરમપદને પામ્યા. તે એકવીસ ભાઈઓમાં હું ભુશુંડી કાક નામે છું, પરમેશ્વરીની કૃપાથી અત્યંત ચિરંજીવી છું, જીવન્મુક્ત છું. ભયનું નિમિત્ત પ્રાપ્ત થવાથી હું પણ ભયરહિત છું. જગતની માયાને પણ જોઈ શકું છું. પિતાએ બતાવેલ કલ્પવૃક્ષના હતામંદિરમાં નિવાસ કરું છું અને કાળસૈષ કરી આનંદથી રહું છું. હે મુને ! જેવી રીતે મંદરાચલ પર્વતના બમણથી ભીરસાગર ભીરની લહેરોથી પૂર્ણ થયેલ છે તેવી રીતે તમારા આવવાથી હવે હું આનંદથી પૂર્ણ મગ્ન થયો છું.'

અહીં ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી બાબત એ છે કે કાકભુશુંડીજીના પિતા ચંડકાક અલંબુસા

નામક યોગિની માતૃકાનું વાહન છે તો એ કાકતુશુંડીજી જે મહાયોગિરાજ યુગાન્તરની ધટનાના દૃષ્ટ છે. માતા ધૂમાવતીનું વાહન બને તેમાં કશું જ અનુચિત નથી. તેની ચિરંજીવતા અખંડપણે ધૂમાવતી સાથે જોડાયેલી રહેશે એમાં મને શંકા નથી. સામાન્ય કાક ધૂમાવતી શક્તિનું સંચાલન કરી જ શકે નહીં, એ માટે કાક તુશુંડીજી જ યોગ્ય છે.

સૂર્યહસ્તા ધૂમાવતી

ભગવતી ધૂમાવતીએ પોતાના હાથમાં સૂર્યનું (સૂર્ય) ધારણ કરેલું છે એટલે ધૂમાવતી સૂર્યહસ્તા પણ કહેવાય છે. હાથમાં સૂર્યનું ધારણ કરવાથી ધૂમાવતીનું સ્વરૂપ ધણું જ વિચિત્ર અને રહસ્યમય બની જાય છે. સૂર્યમાં અનાજ નાંખો અને વિશિષ્ટ રીતે હલાવો એટલે કચરો અને ખરાબ અનાજ તરત જ સારા અનાજથી અલગ અલગ થઈ જાય છે. અન્નની ઉત્તમતા ટકાવી રાખવા માટે ખેડૂત પવનની દિશાને ધ્યાનમાં લઈ સૂર્યમાં અનાજ ભરી હલાવતા હલાવતા અનાજને એક પાથરણા ઉપર ઊંચેથી નીચે નાખે છે, જેને વા દેવો કહેવાય છે. આમ અનાજને વાયુનો સંયોગ થવાથી કચરો છૂટો પડી હલકા અનાજ સાથે મેદાનમાં ઊડી જાય છે અને વજનદાર અનાજના દાણા સાફ થઈ પાથરણા ઉપર એકત્ર થાય છે. આમ કચરાની સાફસૂફ કરવામાં વપરાતું સૂર્યનું સાફસૂફી અને છાનબીન(ચાળછંકિયા)નું સાધન છે. સંસારમાં પણ અનેક પ્રકારનાં પ્રદૂષણ અને કચરાઓ કાળ અને કર્મના દોષને કારણે સર્જાતા રહે છે, જે સમાજ અને પ્રાણીજીવનને માત્ર હાનિકર્તા નીવડે છે. આવા કચરા અને પ્રદૂષણ દૂર કરવા માટે જ ભગવતી ધૂમાવતી પોતાના હાથમાં સૂર્યનું ધારણ કરી સૂર્યહસ્તાદેવી બની છે. સંસારમાં વખતોવખત ઊપન્ન થતાં પ્રદૂષણ, કચરો અને દૂષિત તત્ત્વોને સૂર્યનું કાળવાયુની સહાયથી અલગ કરી શુદ્ધ અને કલ્યાણકારી તત્ત્વોને સમાજ ઉપયોગી બનાવવાનું કામ માતા ધૂમાવતી કરે છે.

સૃષ્ટિનો નિયમ છે કે સર્વને પ્રજનન અને નવજનનની છૂટ છે. એ જરૂરી નથી કે બધું જ પ્રજનન કે નવજનન શુભ અને આનંદપ્રદ હોય. જેઓ પ્રજનન કરે છે કે નવસર્જન કરે છે તેઓ પોતાના કર્મનાં ફળને મારી નથી શકતા. શિવજી તો સાધકને પ્રસન્ન થઈને આશીર્વાદ આપી દે છે, પછી તે સમ હોય કે સવજ, ચાહે સાધુ હોય કે ચોર અથવા દેવ હોય કે દાનવ બધાનું પ્રજનન તો થાય છે. પરંતુ સાધુ સ્વભાવવશ સાધુ(સિજજન)નું પ્રજનન અલ્પ પ્રમાણમાં થાય છે, કારણ કે તે પ્રજનનની બાબતમાં ઉત્સાહવિહીન હોય છે, જ્યારે કેટલાક ચોર અલ્પકાળખંડમાં અસંખ્ય ચોરોનું ઉત્પાદન કરીને સમાજમાં ફરતા કરી દે છે. આમ થવાથી તો શક્તિ સંચાલન બગડી જશે અને આડું જ થાય છે. એટલા માટે જ શક્તિ સંતુલન ટકાવી રાખવા માટે, સૃષ્ટિની અપૂર્ણતા, વિકૃતિ અને ઊર્જાવિહીન બની રહેલી સંરચનાઓ મૃત્યુને હવાલે કરવી જ પડે છે. આમ થાય તો જ સંસારમાં સ્વસ્થતા અને તાજગી આવે અને સમાજ વિકાસોન્મુખ બની શકે.

આપણે સમાજમાં બે મુખ અથવા ત્રણ મુખવાળાં, ચાર આંખવાળાં માણી અને મનુષ્યો તેમજ પશુ અને મનુષ્યના સંમિશ્રણવાળા વિકૃત શિશુઓ જન્મ લેતાં જોઈએ અને જાણીએ છીએ કે તેઓ જન્મ લેતાં જ મરણને ચારણ થતાં હોય છે. પ્રકૃતિ સ્વયં અપૂર્ણ શિશુરૂપી સંરચનાઓને ઘણું કરીને ગર્ભમાં જ સમાપ્ત કરી દે છે. કેટલીક ધાતક બીમારીઓવાળા મનુષ્ય પણ જલ્દીથી મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરે છે. યુદ્ધમાં પ્રયંડ નરસંહાર થાય છે. કુદરતી આપત્તિ, ધરતીકંપો, વાવાઝોડું, અતિવૃષ્ટિ કે દુષ્કાળમાં કેટલાંયે માણીઓ હોમાઈ જાય છે. આમ અઘણ મૃત્યુ અને પ્રલયકારી તોફાન આવે ત્યારે ધૂમાવતી શક્તિ સક્રિય બની છે એમ સમજી લેવું. આ રીતે જો મા ધૂમાવતી સક્રિય ન બને તો, આ પૃથ્વી વિકલાંગ અને વિકૃત મનુષ્યોથી અને અનેક મહામારીઓથી પ્રસિત માણીઓથી છવાઈ જત, પૃથ્વી નિરાપદ રહી જ ન શકે. પરંતુ શક્તિ સંતુલનના સિદ્ધાંત ઉપર સમયોચિત સાફસુદ્ધી કરવા માટે સુર્પહસ્તા ધૂમાવતી સક્રિય બનતી રહે છે.

સાધના દ્વારા સાધક જ્યારે ધૂમાવતી શક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે સાધકના જીવનનો અભિગમ અવશ્ય બદલાય છે. માતા ધૂમાવતી સાધકના પૂર્વજાળના કલંકિત, અભિશપ્ત અને વિકૃત જીવનને ભસ્મ કરી દે, અન્યથા વર્તમાનમાં ચમકતું નિરાપદ અને સ્વસ્થ જીવન પ્રાપ્ત થવું અસંભવ જ છે.

ભગવાન શંકર સ્મશાનવાસી છે. તે ચિંતાભસ્મનો લેપ સર્વાંગે કરે છે. શિરડીના સાંઈબાબાએ અખંડ પૂણી જલાવી હતી એ પણ ધૂમાવતીની જ સાધના છે. તે પૂણીની રાખ (ભસ્મ)થી ભક્તોના ઘણા મનોરથ પૂર્ણ થયાનું જણમાં છે. ઉજ્જૈનમાં મહાકાલેશ્વરને ભસ્મઆરતી સમયે 'રોજ ચિંતાભસ્મનું લેપન કરવામાં આવે છે. સંખ્યાવંદન સમયે દ્વિજમતિ લલાટ, કંઠ, બાહુ તથા હૃદય ઉપર ભસ્મ ધારણ કરે છે. સાધકો પણ ભસ્મ ધારણ કરે છે. પશોની પૂર્ણાહુતિ બાદ યજ્ઞની ભસ્મ બધા લોકો ધારણ કરે છે. હોળીની ભસ્મ પણ લોકો ધારણ કરે છે. આમ ભસ્મધારણનું વિધાન પણ ધૂમાવતી સાધનાના અંતર્ગત આવે છે. માણીમાત્રનું જીવન અંતે ભસ્મરૂપ થવાનું છે. સંસારની પ્રત્યેક વસ્તુ ભસ્માવશેષ જ થવાની છે તે ભસ્મ ધારણ કરનારને સ્મરણમાં રહેવું જરૂરી છે. પવિત્રતા અને શુદ્ધીકરણ ધૂમાવતી સાધનાનું પ્રતિકલ છે. એ નાસ્તિકને આસ્તિકતા તરફ દોરનારી આસ્તિકતાની દેવી છે, શિવની કલ્યાણી શક્તિ છે.

મોટા મોટા રાજકતઓ અને રાજપુરુષો કે નેતાઓ પૂર્વજીવનમાં કરેલાં કર્મોથી ઉત્પન્ન ફળને કારણે વર્તમાનનો પ્રભાવ અને ચમક ઝુમાવી દેતા હોય છે. વિશ્વામિત્રનો પણ જીવનનો પૂર્વાર્ધકાળ અભિશપ્ત હતો. તેમના જીવનમાં યુદ્ધ હતાં, હિંસા હતી, લોહુપતા હતી, મેનકા હતી, ન જાણે કેટલાંયે કુકર્મોથી ભરેલું જીવન હતું ! તેમના માટે બ્રહ્મર્ષિ-પદ ઘણું જ દુર્લભ હતું. ધૂમાવતી કલ્પ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેઓ વ્યાકુળ હતા. જીવન જેવું મળ્યું તેવું જ અંતકાળ સુધી સંપૂર્ણકાળ સુધી ચાલે એ જરૂરી નથી અને એ પ્રમાણે બનતું પણ નથી.

પૂર્વ જીવનમાં સમ્રાટ અશોક ધોર યુદ્ધપિપાસુ હતા. માનો કે એક ભયંકર નરપશુ જ હતા. પરંતુ કલિંગના યુદ્ધ દરમિયાન જે નરસંહાર થયો તેનો ચિત્તાર તેમનું માનસ પરિવર્તન કરવામાં કારણભૂત બન્યો. યુદ્ધભૂમિમાં જ વિરક્તિ આવી ગઈ અને બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયી બની ગયા. જીવનમાં પરિવર્તન અવશ્ય આવ્યું પરંતુ તીવ્રતાઓ ઓછી થઈ નહીં. એક વખતના નર રક્તપિપાસુ અશોક હવે શાંતિના પ્રચારક બની ગયા. ત્યારેત વર્ષ ઉપરાંત શ્રીલંકા, જાપાન, મધ્ય એશિયા, મોંગોલિયા, ચીન અને નેપાળના નિંદા કરવા યોગ્ય અસંખ્ય હિંસક મનુષ્યો તેના પ્રચારકાર્યથી અહિંસક બની ગયા. અશોકને આજે એટલા માટે પાદ કરવામાં આવે છે, કારણ કે એનાં કુકર્મો અને રક્તરંજિત ઇતિહાસ અને જીવનની ખામીઓને ધૂમાવતીએ ભસ્મ કરી દીધાં છે. આજ મૃત શરીરોની તાકાત છે અને ધૂમાવતીની શવસાધના છે. જીવનના કલ્યાણનો અને શિવપ્રાપ્તિનો અભિગમ છે.

જીવન પરિવર્તનશીલ છે, એમાં જ્યારે પણ સાકશ્યહીની તેમજ દિશા પરિવર્તનની આવશ્યકતા જણાય છે ત્યારે સુર્પહસ્તા ધૂમાવતીની આવશ્યકતા અવશ્ય પડવાની જ એ નિતાન્ત સત્ય છે.

ધૂમાવતીના ઋષિ પિપ્પલાદની કથા

ધૂમાવતી તંત્રના ઋષિ પિપ્પલાદ મહર્ષિ છે. અહીં મહર્ષિ પિપ્પલાદ વિશે થોડુંક જાણી લઈએ એ પ્રાસંગિક બાબત છે. પ્રથમ સવાલ એ ઊભો થાય કે પિપ્પલાદ કોણ ? તો મને કહેવાનું મન થાય કે સૂર્યપુત્ર શનિ મહારાજ, જેની સાડસાતી અને અઢી વર્ષની પત્નીની સમયમાં ભલભલા હાર કબૂલે અને તેના નામથી કંપી ઊકે છે તે શનિ મહારાજને બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાન આપનારા જ્ઞાનદાતા ગુરુ મહર્ષિ પિપ્પલાદ હતા. પરંતુ શનિ મહારાજે સાડસાતીના સમયમાં મહર્ષિ પિપ્પલાદને પણ છોડ્યા નથી. આ પિપ્પલાદ મહર્ષિ દધિચી ઋષિના પુત્ર હતા.

દધિચી ઋષિને એના મિત્રએ ખુબ માર મારીને તેમનાં હાડકાં તોડી નાંખ્યાં હતાં. પરંતુ ભલું થાય શુક્રાચાર્યનું કે જેમણે સંજીવની મંત્ર દ્વારા દધિચીના અસ્થિ વજ્રસમાન બનાવી દીધાં હતાં. દધિચી ઋષિ પરમ શિવભક્ત હતા.

શુક્રાચાર્યને સંજીવની મંત્રવિદ્યા સિદ્ધ કરવી હતી. શિવજીએ તેમને કહ્યું, બે હજાર વર્ષ સુધી ઊંધા લટકીને કેવળ ધૂમ્રાડાનું પાન કરો. આજ તો શુક્રાચાર્યની ધૂમાવતી ઉપાસના હતી. સંજીવની વિદ્યા ધૂમાવતી તંત્રનો જ એક ભાગ છે. ધૂમાડામાં તો અલ્પ માત્રામાં જીવનતત્વની હાજરી હોય છે. પરંતુ શિવજીએ તે સિદ્ધ કરવાની આજ્ઞા કરી સંજીવની વિદ્યાનો મંત્ર આપ્યો. છેવટે ઘણી જ ઉંમર તપશ્ચર્યાને અંતે શુક્રાચાર્યે ધૂમાડાને માધ્યમ

બનાવી સંજીવની વિદ્યા સિદ્ધ કરી. કહી કે પૂત્રતત્ત્વના માધ્યમથી એટલે કે પૂમાવતીની જ કૃપાથી શુકાચાર્ય સંજીવની વિદ્યામાં સિદ્ધ બન્યા.

વૃત્રાસુર આદિ અસુરોથી પરાજિત થયેલા દેવતાઓએ દધિચી ઋષિ સમક્ષ જઈને પ્રાર્થના કરી કે અમને તમારાં અસ્થિ(હાડકાં)ની જરૂરત છે. તમારા અસ્થિમાંથી ઈંદ્રનું વજ્ર અને અન્ય હથિયારોનું નિર્માણ થાય તો જ તે શસ્ત્રો વડે વૃત્રાસુર આદિ અસુરોનો સંહાર કરી શકાય તેમ છે. ભગવાન શિવના ઉપાસકો ધણા જ સરળ અને ઉદાર ચિત્તવાળા હોય છે. તેમનું જીવન પરોપકાર અને લોકકલ્યાણના તાણાવાણા ઉપર આધારિત હોય છે. આજ તો શિવ(કલ્યાણ)ની ઓળખ છે.

દધિચી બોલ્યા : 'હું પૂમાવતી સાધનાના અનુષ્ઠાનનો આરંભ કરું છું. મારું અનુષ્ઠાન પૂર્ણ થતાં સુધી થોભી જાવ. હું મારા શરીરને પવિત્ર આત્માથી ઉત્પન્ન થયેલ ધોગાગ્નિમાં દહન કરીશ, તપાવી અને શુદ્ધ કરીશ. ત્યારબાદ તમે મારાં અસ્થિઓ લઈ જજો.'

આ કાર્યનો હેતુ દધિચી ઋષિએ પોતાની પત્નીને સમજાવ્યો અને તેને કોઈ સહાયતા સ્થળે મોકલી આપી. જેવી ઋષિ દધિચીની પત્ની પરત આવી તો પોતાના પતિનો વિયોગ સહન કરી શકી નહીં. તેણે ઉમતા પારણ કરી લીધી. ઋષિપત્નીએ પતિવિયોગમાં શરીર ત્યાગવાની તૈયારી કરી લીધી. ત્યારે ભગવાન શિવજીએ આકાશવાણી કરીને કહ્યું કે- 'ગર્ભવતી નારીએ આ રીતે પતિની પાછળ દેહત્યાગ કરવો એ પર્મમર્્યાદાથી વિપરીત છે.' પણ તો ઋષિ દધિચીની પત્નીએ તીક્ષ્ણ પારવાળા પથ્થર વડે પોતાનું પેટ ચીરીને પુત્રને બહાર કાઢ્યો અને એક પીપળાના વૃક્ષ નીચે પુત્રને છોડી દીધો અને બીજો જ સણે સતી થઈ ગઈ. અહીં સતી પૂમાવતીની પરાકાષા પ્રગટ થાય છે.

દધિચીની પત્નીએ પીપળાનાં વૃક્ષ નીચે છોડી દીધેલું બાળક તે દધિચીનો પુત્ર, જેને સિંહજી દૂધ પાપું ને ઉછેર કર્યો. સામાન્ય રીતે સિંહ-સિંહજી મનુષ્યના સંતાનનું ભક્ષણ જ કરે છે. પરંતુ સિંહજીમાં મનુષ્યના સંતાન માટે જ્યારે માતૃત્વ જન્મૂત થાય અને પોતાનું સ્તન્ય(દૂધ) માનવબાળને પીવા મળે તો કાલાન્તરે કોઈક મહર્ષિ ધિપ્ત્યાદ જેવો ઋષિ સંસારને પ્રાપ્ત થાય, કોઈ ભરત જેવો ઋષિબાળ સિંહો સાથે રમનારો અને તેનું દૂધ પીનારો ઋષિ સમાજને મળે. ભરત તો સિંહના મોઢામાં હાથ નાંખતો, સિંહબાળ સાથે રમતો અને સિંહજીનું દૂધ પીતો હતો. અરે, ક્યારેક તે સિંહ ઉપર સવારી પણ કરતો હતો. પૂર્વકાળમાં આપણા દેશનું નામ એલા ખંડ(એલાવત) હતું પરંતુ ભરત ઋષિના નામ પરથી ભારત ખંડ નામ પડ્યું છે.

મથેડીનું દૂધ શમીવૃક્ષના લાકડામાંથી બનેલા વિશેષ પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે, જેનું એક વિશેષ વિજ્ઞાન છે. ગાયનું દૂધ દીનના વાસણમાં રાખવાથી કાટતું નથી. પરંતુ સિંહજીનું દૂધ કંકત સુવર્ણના પાત્રમાં જ ઠરે છે અને સોનાના પાત્રમાં જ ગરમ થઈ શકે છે. પ્રાચીન કાળમાં ઋષિ-મુનિઓ સિંહજીના દૂધ માટે સુવર્ણના પાત્રનો જ ઉપયોગ કરતા હતા. માટે જ તો ગુર્જર કવિ દયારામે ગાયું છે કે -

‘જે કોઈ પ્રેમઅંશ અવતરે પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ઠરે;

સિંહણ કેડું જે દૂધ હોય તે સિંહણસુતને જરે...!

અન્ય પાત્ર પેખે સહુ સીધું કીડીને બહાર નીસરે,

સિંહણ તણું જે દૂધ હોય તે સુવર્ણપાત્રમાં ઠરે !’

આ છે સિંહણના દૂધનું મૂલ્યવાન વિજ્ઞાન, સિંહણે જેને દૂધ પાધું તે મહર્ષિ પિપ્પલાદ ઉપર પરાશક્તિ જગદંબાની આ અનહદ કૃપા નથી તો શું છે ? આ મહર્ષિ પિપ્પલાદને ભગવાન શિવજીએ પૂમાવતી વિદ્યા પ્રદાન કરી. કાલાન્તરે તેઓ પૂમાવતી મંત્રના દષ્ટા બની પૂમાવતી વિદ્યાના ઋષિ બન્યા તેમણે પૂમાવતી છંદની પણ રચના કરી છે.

આ પૂમાવતી સાધના ખૂબ જ કઠિન છે. કાચરો અને ડરપોક સાધકોનું આ સાધનામાં સ્થાન નથી. નાસ્તિકો માટે તો આ પૂમાવતી સાધના સાક્ષાત કાળ છે. મહર્ષિ પિપ્પલાદના જેવો હિંમતવાન, નીડર અને સિંહણનું દૂધ પીનાર જ પૂમાવતીનો સાચો ઉપાસક અને પૂમાવતી વિદ્યાનો માર્ગદર્શક ઋષિ બની શકે, અન્ય કાયાપોચા સાધક માટે પૂમાવતી સાધના નથી. જીવનનું સર્વસ્વ અને પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપવાની તૈયારી હોય તેને જ પૂમાવતી સિદ્ધ થાય છે, અને અંતે તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

અલક્ષ્મીની કથા

પુરાણોમાં લક્ષ્મી અને અલક્ષ્મી બંનેનાં વર્ણનો પ્રાપ્ત થાય છે. અલક્ષ્મી અને લક્ષ્મીની કથાઓ રોચક અને બુદ્ધિગમ્ય પણ છે. શીરસાગરમાંથી જેમ લક્ષ્મી આવી તેમ અલક્ષ્મી પણ આવી. દેવો અને દાનવોએ શીરસાગરનું મંથન કર્યું. ખરેખર તો એને સમુદ્રમંથન કરતાં અમૃતમંથન કહેવું વધુ ઉચિત છે. સમુદ્રમંથનની કલ્પના એ નાટ્યપૂર્ણ અને કાવ્યપૂર્ણ છે. પદાર્થમાં તો અમૃતમંથન જ કહેવાય. કહેવાય છે કે સમુદ્રમંથન કરતાં ચૌદ રત્નો સમાજ કલ્યાણ માટે નીકળ્યાં. એનું શાબ્દિક રહસ્ય અને તાત્ત્વિક રહસ્ય અલગ વસ્તુ છે.

સમુદ્રમંથનમાંથી અલક્ષ્મી અને લક્ષ્મી બન્ને આવ્યાં, તેમાં અલક્ષ્મી મોટી બહેન (જ્યેષ્ઠા) અને લક્ષ્મી કમલા નાની બહેન (કનિકા). નાની બહેન લક્ષ્મીને ભગવાન વિષ્ણુ જોડે પરણવું હતું પરંતુ ‘જ્યેષ્ઠા પરિત્યજ’-મોટી બહેનને પરણાવ્યા વિના નાની બહેન પરણી ન શકે. તો હવે કરવું શું ? અને આ લક્ષ્મીને પરણે કોણ ? લક્ષ્મી જોડે પરણવા તો વિષ્ણુ ભગવાન તૈયાર થયા, પણ અલક્ષ્મીને પરણે કોણ ?

પછી તો અલક્ષ્મીને ઠેકાણે પાડવા માટે વિષ્ણુ ભગવાને એક ઉદાલક નામના બ્રાહ્મણને પકડ્યો અને તેની જોડે અલક્ષ્મીને પરણાવી દીધી, અને પોતે લક્ષ્મી જોડે પરણ્યા.

અલક્ષ્મીને પરણીને ઉદાલક બ્રાહ્મણ તો હેરાન પરેશાન થઈ ગયો. તેને એમ થયું કે મને આ બધા ક્યાં વળગારી ? કેમકે અલક્ષ્મીને મલ(દાડું) ગમે, ઘૂત(જુગાર) રમે,

કલહથી જ એ ખુશ થાય; એટલું જ નહીં કલહ(ઝગડા અને કલેશ) વગર એને ચેન પડે નહીં. એ કર્કશ બોલે, કઠોર વર્તન કરે. પોતાના ધણીનું દિલ જીતવાનું તો બાજુએ રહ્યું, એ પોતાના ધણીનું હૃદય ભાગવાનું-મારવાનું જ રાતદિવસ કામ કરે. આવી ઘરવાણી આ ઉદાલકને મળી.

ઉદાલક જન્મજાત વૈદિક નિષ્ઠાવાળો, વૈદિક કર્મ કરનારો બ્રાહ્મણ હતો. તે પોતાની કલહપ્રિયા પત્નીને વૈદિક વિચારો સમજાવે, વેદ ધર્મ મુજબ કર્મ કરવાનું કહે. પણ આ અલક્ષ્મી તેનાથી બરાબર ઊલટું જ કરે. તેથી ઉદાલક કંટાળી ગયો. એણે મનમાં વિચાર કર્યો, વિષ્ણુ ભગવાનની ભલામણથી મેં આ કન્યા પસંદ કરી છે. પણ ભલામણ ખોટી, કારણ કે ભલામણ કરવાવાળો જ ખોટો અને મતલબી હતો. એને પોતાને લક્ષ્મી જોડે પરણવું હતું, પરંતુ મોટી છોકરી પરણે નહીં ત્યાં સુધી નાની પણ પરણી ન શકે. તેથી વિષ્ણુએ અલક્ષ્મીને મારી જોડે પરણાવી દીધી છે.

પણ, હવે કરવું શું ? કાળિયાની કપટલીલામાં ફસાયેલો બિચારો બ્રાહ્મણ કરે પણ શું ? એને એક વખત અલક્ષ્મી પર ખૂબ ગુસ્સો ચડ્યો. તે કંટાળી ગયો હતો તેથી ચિઠાઈ ગયો. 'આ શું સંસાર છે ? આ તે કંઈ જીવન છે ? આને વિષ્ણુ-લક્ષ્મીનો તકવાદ કહેવો કે અલક્ષ્મીનો આતંકવાદ ! કંઈ સમજતું નથી. આ જ તો વિધિની વક્તા છે, યોગ્યતા વગર યોગ્ય મળતું જ નથી.

અને પછી તો, ઉદાલક બ્રાહ્મણે અલક્ષ્મીને પીપળાના ઝાડ નીચે છોડી દીધી અને કહ્યું; 'જા, હવે તારે ને મારે કોઈ સંબંધ નથી. એમ કહીને તે ઉદાલક તપશ્ચર્યા કરવા ચાલ્યો ગયો. હવે સાચા અર્થમાં ઉદાલક બ્રાહ્મણ બન્યો. નથી એને લક્ષ્મીની તપન્યા, નથી અલક્ષ્મીનો મોહ કે આસક્તિ. વંદન છે ઉદાલકને, વંદન છે ભારતની બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિને.

ઉદાલક બ્રાહ્મણથી ત્યજાયેલી અલક્ષ્મી હવે રડવા લાગી. અલક્ષ્મી(દરિદ્રતા, કમાલિપત)ને કોઈ ન સ્વીકારે તો જગતનો નાથ જગદીશ તેને બ્રાહ્મણ સાથે ભટકાવી દે અને બ્રાહ્મણ તેને તરણોડે એટલે કે બ્રાહ્મણ સાથે સદ્વર્તન ન કરે તેને ભગવાન વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી પણ સહારો આપતાં નથી. અલક્ષ્મીને રડ્યે જ છૂટકો. એને ન તો કોઈ બોલાવે, ન સત્કાર કરે. એની પોતાની તો કોઈ કિંમત કે આબરૂ હતી જ નહીં. ધણીને લીધે એની થોડી ધણી કિંમત હતી પણ ધણીના ચાલી ગયા પછી એ કિંમત પણ રહી નહીં. એ ધણીની પણ રહી નથી એ સમજતાં રડવા લાગી.

અલક્ષ્મી એ લક્ષ્મીની મોટીબહેન થાય એટલે વિષ્ણુ ભગવાનની સાળી થાય. પોતાની સાળી રહે તે બનેલીને ગમે નહીં, તેથી અલક્ષ્મીને રડતી જોઈ ભગવાન વિષ્ણુને પણ દુઃખ થયું.

લક્ષ્મીએ વિષ્ણુ ભગવાનને કહ્યું : 'જુઓ તો ખરા, મારી મોટી બહેન કેટલી દુઃખી છે ?'

ભગવાન બોલ્યા; એનાં કર્મો એવાં છે એટલે જ દુઃખી થાય છે, જે ક્રીને પોતાનો પતિ જ તરછોરે કે માન ન આપે તેનું સમાજમાં કોઈ સ્થાન રહેતું નથી. તેને કોઈ જ માન આપતું નથી. જેને ધણીએ છોડી દીધી છે તેનું કરવાનું શું ? તેનું ભગવાન પણ કરી શકતા નથી.

ભગવાન વિષ્ણુ બોલ્યા; આમાં આપણે શું કરી શકીએ ? હા, આપણે એટલું જરૂર કરી શકીએ કે અઠવાડિયામાં એક વાર દર શનિવારે તેને મળવા જવાનું રાખીએ, કે જેથી એ બિચારી વિગત-પવા(વિધવા) દુઃખીનું દુઃખ હરણ થઈ શકે.

તેથી જ અલક્ષ્મીનાં બહેન-બનેલી લક્ષ્મી-નારાયણ દર શનિવારે પીપળાના ઝાડ પાસે આવે છે. પીપળાનું એટલે કે ઝાડ અશ્વત્થ વૃક્ષ, શનિવારે વૈભવ અને સમૃદ્ધિ આપનાર અને પૂજનીય છે- એવું પુરાણકથામાં વર્ણન છે.

લક્ષ્મી આવે તે બધાંને ગમે, અલક્ષ્મી કોઈને ગમતી નથી. ભારતનો ઋષિ પણ તેજસ્વી મહાલક્ષ્મીનું વર્ણન કરે છે. ઋષિએ તેજસ્વી લક્ષ્મી માંગી છે, સામર્થ્યવાન લક્ષ્મી માંગી છે અને ત્યાર પછી આર્દ્ર અને પોતાને ઘેરે કાપમી નિવાસ કરનારી લક્ષ્મી માંગી છે. મને આવ-જા કરનારી લક્ષ્મી નથી જોઈતી, મને કાપમી લક્ષ્મી જોઈએ છે. ત્યારપછી ઋષિ ઉદ્ધ લક્ષ્મી અને દિગંત કીર્તિ માંગે છે - ઋષિ કહે છે -

‘શ્રદ્ધૂર્લો સુરાર્દેસ્મિન્ કીર્તિમૃદ્ધિ દદાતુ મે ।’ (શ્લો સૂક્ત)

‘હું એવા સુરાષ્ટ્ર(ભારત)માં જન્મ્યો છું, જે રાષ્ટ્રની પાસે વિશિષ્ટ વિચારધારા છે, વિશિષ્ટ પરંપરા છે, વિશિષ્ટ કલ્પના છે, વિશિષ્ટ જીવનશૈલી છે, જે રાષ્ટ્રની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ છે. તે રાષ્ટ્રની કીર્તિ અને ઋદ્ધિ(સમૃદ્ધિ) વધે એટલા માટે હે મા ! તું અમને મદદ કર.’

આગળના મંત્રમાં ઋષિ કહે છે -

શ્રુતિપાસાપલાં પ્યેશ્ચમડલક્ષ્મી નાશ્યામ્બહમ્ ।

અમૃતિમસમૃદ્ધિ ચ સર્વાં નિર્જુદ મે ગૃહાત્ ॥

મારા ઘરે લક્ષ્મી તો આવે જ પણ મારા ઘરેથી અલક્ષ્મી ચાલી પણ જાય. કેવળ લક્ષ્મી આવે એટલે પરિપૂર્ણતા નથી આવતી. હે ભગવાન ! શ્રુતિપાસાથી ભરેલી અનેક પ્રકારના મળવાળી જે જ્યેષ્ઠા અલક્ષ્મી છે, લક્ષ્મીની મોટી બહેન અલક્ષ્મી છે તેનો નાશ કરવા હું પ્રયત્ન કરીશ. ‘ભગવાન ! તું મારા ઘરની અલક્ષ્મી કાઢી નાંખ.’

માત્ર આવું બોલનારની અલક્ષ્મી જતી નથી, ભગવાન લક્ષ્મી મોકલે પણ જો માણસ અલક્ષ્મીને કાઢવાનો પ્રયત્ન જ ન કરતો હોય તો ભગવાન પણ શું કરે ? માટે જ ઋષિ ઉપરોક્ત મંત્રમાં ભગવાન પાસે માંગણી કરે છે કે તું અમને અલક્ષ્મીને દૂર કરવા માટે મદદ કર.

અલક્ષ્મીને ઉપાડીને ફેંકવા માટે કોઈ સારો દિવસ કે મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. ‘વિચાર કર્યા વિના જ અલક્ષ્મીને ફેંકી દે.’ એવું કહેવાનું હોય ત્યારે ‘નિર્જુદ’ શબ્દ વપરાય છે. નિર્જુદ = વિચાર ન કરતાં તેનું ઉચ્ચાટન કર, તેનાં મૂળિયાં મારા ઘરમાં રહેવા

ન જોઈએ. કેટલીક વસ્તુ ખસેડતી વખતે, કંકી દેતી વખતે વિચાર કરવાનો હોય, વિવેક રાખવાનો હોય પરંતુ અલક્ષ્મીને ઉપાડીને કંકી દેતી વખતે વિચાર-વિવેકની જરૂર નથી. અવિવેકી અવિચારી બનીને તેને કંકી દેવાની છે એમ કહેવા માટે ઋષિએ શબ્દ વાપર્યા છે- 'અખલિમસમૃદ્ધિ ચ સર્વં નિર્ણદ મે ગૃહાત્ ॥'

ધરધરમાં જે અલક્ષ્મી નામે છે એનું કારણ ભૂખ છે. આ ભૂખી મા એ જ તો પૂમાવતી છે. સત્તાની-સંપત્તિની, કીર્તિની, વૈભવની ભૂખ લાગી કે અલક્ષ્મીનું આવાહન થઈ ગયું જ એમ સમજો. અતૃપ્તિ એ જ અલક્ષ્મી છે. એ જ પૂમાવતી છે અને લક્ષ્મી કમલા એ પરમ તૃપ્તિ છે. લક્ષ્મીની ભૂખ લાગવી ન જોઈએ. ભૂખની સાથે અગ્નિ છે. લુપ્તાગ્નિ, અને અગ્નિ હોય ત્યાં પુમાડો(તત્ત્વ) પૂમાવતીની શક્તિ પ્રગટ થયાં વિના રહેતી નથી. એટલે અતૃપ્તિ અને આસક્તિનું ધૂમતત્ત્વ છવાઈ જાય એટલે પૂમાવતી સામ્રાજ્ય સ્થપાઈ જાય. પછી તો અજ્ઞાન અને અંધકારમાં અટવાયેલો બુભુક્ષિત(ભૂખ્યો, અતૃપ્ત) જીવ પોતાની ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે કંઈપણ ખોટું કર્મ(પાપકર્મ) કરતાં અચકાતો નથી. માટે જ તો કહ્યું છે કે 'બુભુક્ષિત જનાઃ કિમ્ કિમ્ ન ક્રોતિ પાપમ્ ।' ભૂખ્યો માનવ શું શું પાપ નથી કરતો ?

લક્ષ્મી પ્રત્યે ભક્તિ હોવી જોઈએ, તો જ લક્ષ્મી આપણા ઘરમાં સ્થિર રહે છે. ભૂખ લાગ્યા પછી જો લક્ષ્મીને હકપૂર્વક ખેંચી લાવશો તો તે એક બારણેથી આવશે અને બીજા બારણેથી ચાલી જશે. ભક્તિથી આવેલી લક્ષ્મી ટકે છે અને કલ્યાણ કરે છે, ભૂખથી આવેલી લક્ષ્મી ટકતી નથી. 'મારા ઘરમાં પાંચ પૈસા બચે' આ વૃત્તિ એટલે જ ભૂખ. આ ભૂખ(ભૂખીમા, અલક્ષ્મી, જ્યેષ્ઠા કે પૂમાવતી) સ્વરૂપ ઘરમાં પ્રગટ થયું એટલે સમજો જીવનનો ખેલ ખલાસ. ઘરે ઘરે ઝમઝા થાય છે એ પાછળનું કારણ પણ ભૂખ (અતૃપ્તિ) છે.

ભૂખી-માનું ભૂખ વિજ્ઞાન

આ બ્રહ્માંડમાં ભક્ષણ સિવાય જીવનું શુદ્ધીકરણ, જીવનું પરિપૂર્ત અને શરીર પુનઃજીવિત કરવાનો બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી. હું એમ કહેવા માંગું છું કે આ બ્રહ્માંડનું પ્રત્યેક તત્ત્વ પૂર્ણ રૂપથી કોઈ ને કોઈ ઉદરનું ભોજ્ય છે, આ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માએ મૈથુની સૃષ્ટિના નિર્મણ સમયે આ વાત વિશેષ રૂપથી ધ્યાનમાં રાખી છે.

પરમાત્મા આદિ મહેશ્વરે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવને ઉત્પન્ન કર્યાં. પરંતુ એ ત્રણેમાં સૃષ્ટિ ઉત્પાદનની ઈચ્છા ખૂબ પ્રમાણમાં હતી. એટલે તેઓ વધુ ઉત્પાદન કરી શક્યા નહીં. ક્યારેક બ્રહ્મામાંથી વિષ્ણુ પ્રગટ થતા, વિષ્ણુમાંથી શિવ પ્રગટ થતા, તો ક્યારેક શિવમાંથી બ્રહ્મા પ્રગટ થતા તો ક્યારેક વિષ્ણુ પ્રગટ થતા, તો ક્યારેક વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્મા અને બ્રહ્માથી શિવ પ્રગટ થતા. આવી ગરબડ આદિકાળમાં અનંત-કાળ સુધી ચાલતી

રહી. ત્રણેય અમૃત્વ પ્રાપ્ત મહાશક્તિઓ પરસ્પર ખેલ કરતી રહી. પરંતુ સૃષ્ટિનો ક્રમ આગળ વધતો ન હતો. એક દિવસ બ્રહ્માએ શિવને કહ્યું કે તમે આ સૃષ્ટિનું ઉત્પાદન કેમ કરતા નથી ? બીજા જ શ્લોકે શિવ પોતાની અંદરથી કંઈક યોગ્ય એવું પોતાનું માંડપ તેમના સમાન જ ત્રિપુલક, જટાજૂટ, ત્રિશૂલ પારણ કરેલ પ્રતિરૂપ બનાવી દીધું. બ્રહ્માએ કહ્યું - આ તો પ્રતિરૂપ છે, (કલોન) એમાં નવીનતા ક્યાં છે ? આ તો સમરૂપતાનું પ્રતીક છે. શિવજીએ કહ્યું, સૃષ્ટિ ઉત્પાદન મારા વશની વાત નથી, હું સુટિપૂર્ણ સંરચના નથી કરી શકતો, આ બધું તમે જ કરો. મારા અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપમાંથી શક્તિનું આવાહન કરો અને એનો કેટલોક અંશ મારાથી અલગ કરો. અને આ રીતે બ્રહ્માએ અર્ધનારીશ્વરની ઉપાસના કરી શક્તિને અલગ કરી પ્રથમ સ્ત્રી અને પુરુષનું નિર્માણ કર્યું. તેમાં મૈથુનનો સિદ્ધાંત પ્રતિરોપિત કર્યો. જન્મ અને મૃત્યુની સ્થિતિ નિર્માણ કરી પ્રત્યેકમાં તેનું બીજરોપણ કર્યું અને આ રીતે ઉદરનું નિર્માણ કર્યું અને ઉદરની સામ્રાજી બની ધૂમાવતી જેને ભૂખીમાં તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભૂખના કેટલાક ચોક્કસ અર્થ છે - ભુભુક્ષા, શુધા, અતૃપ્તિ, અશનાયા વગેરે.

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના પ્રથમ અધ્યાયમાં જણાવ્યું છે કે -

નૈવેર કિઞ્ચનામ આસીન્મૃત્યુ નૈવેદમાવૃત માસીત્ ।

અશનાયયાક્ષનાયા હિ મૃત્યુસ્તેન્મો કુલ્લાત્મન્ચૌ સ્પર્મિતિ ॥

શરૂઆતમાં આ સૃષ્ટિમાં કંઈ જ હતું નહીં. આ સકળ સૃષ્ટિ મૃત્યુથી જ ઢંકાયેલી હતી, અથવા ભૂખથી ઢંકાયેલી હતી. કેમકે ભૂખ એ જ મૃત્યુ છે. એ મૃત્યુએ હું આત્માવાળો થાઉં એવા આશ્રયથી સંકલ્પ આદિ લક્ષણોવાળું મન-અંતઃકરણ ઉત્પન્ન કર્યું.

આમ તો આહાર, નિદ્રા, ભ્રમ અને મૈથુન આ ચાર ધર્મો પશુ અને માનવસૃષ્ટિમાં સમાન છે. આહાર વિના કોઈપણ પ્રાણીનું જીવન શક્ય નથી. અન્નથી પ્રાણ ટકી શકે છે. અશન એટલે ભોજન અને ભોજનની ઈચ્છા. આહારની ઈચ્છા તે અશનાયા, તેને ઉપનિષદકારે બીજા શબ્દોમાં મૃત્યુ તરીકે ઓળખાવી છે. તે ખૂબ જ યોગ્ય છે. વધારે પડતું ખાવાથી અજીર્ણ થાય, માંદગી આવે અને માંદગીના અંતે માનવ ક્યારેક મૃત્યુ પણ પામે છે. આ રીતે અશનાયા-ભૂખ મૃત્યુ લેખાય છે. બીજા રીતે વિચારીએ તો જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય ત્યારે ભૂખ તેનું ઉગ્નરૂપ પારણ કરે છે. તે વખતે માણસ ખાદ્ય-અખાદ્યનો કે ભક્ષ્યા-ભક્ષ્યનો વિચાર કરતો નથી. તે પોતાનો શુધાગ્નિ શાંત કરવા ગમે તે વસ્તુ મેળવી ખાઈ લે છે. પછી પોતાનું પેટ ભરવા માટે તે ગમે તેવી હિંસા કે પાપનો આશ્રય લેતાં પણ અચકાતો નથી. દેવી પાર્વતીને ભૂખ લાગતાં, શિવજી પાસે કંઈક ખાવાનું માંગ્યું. શિવજીએ કહ્યું-ધોભો, પછી તો ભૂખ સહન ન થતાં પાર્વતીજીએ શિવને પોતાના મુખમાં પથરાવી ઉદરસ્થ કરી દીધા. તેના પેટમાંથી ધૂમાદ્ર નીકળતાં ધુમ્રતત્ત્વ રૂપે ધૂમાવતી તરીકે પાર્વતી પ્રગટ થયાં, જે પણ ભૂખનું જ પરિણામ છે. તો પછી સામાન્ય મનુષ્ય કે જીવાત્માની ભૂખનું તો પૂછવું જ શું ? આ પ્રસંગે સુભાષિતકારના પેલા શબ્દો

તાજા થાય છે કે 'વૃષ્ટિકાઃ કિમ્ કિમ્ ન કરોતિ પાપમ્ । કૌંઞ જનાઃ નિષ્કરુણા ધર્મતે ।

ખરેખર પેટને ખાતર માણસ ગમે તેવા નીચ માણસની શુદ્ધામી કરે છે, ન કરવાનાં કામો કરે છે, જુદા જુદા વેશ ધારણ કરે છે, ન કરવાના ધંધા કરે છે અને પાપાચરણ કરે છે માટે જ કહ્યું છે કે 'ઔદરનિમિત્તં ચતુક્ત વેશા ।'

યોગવાસિક મહારામાયણનું કથન છે કે 'માણસે વ્યવસાય કરવો પડે છે અન્નપ્રાપ્તિ માટે, અન્નની જરૂર છે શુધાનું નિવારણ કરી માણસ સંધારણ કરવા માટે, માણસનું સંધારણ જરૂરી છે તત્ત્વજિજ્ઞાસાની તૃપ્તિ માટે, કારણ કે તત્ત્વજિજ્ઞાસા માણસને પરમાત્મ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માટે સમજૂ માણસે ભૂલણું ન જોઈએ કે જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. જે પ્રાકૃત ભૂખ છે તે પરમાત્માની પ્રાપ્તિની દિશામાં દોરી જાય છે. આ છે પણ ભગવતીનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, એ જ ભૂખીમાં છે, એ જ કૃમાવતી છે 'યઃ દેવી સર્વભૂતેષુ શુદ્ધા રુદેણ સંસ્થિતા । નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ ।'

પરંતુ જે વિકૃત ભૂખ છે તે પરમાત્માથી વિમુખ બનાવે છે એ ભૂલવા જેવું નથી. અહીં શુદ્ધમાયારિત્રની કથા સ્મરણ પર ઉપર છવાઈ જાય છે.

કથા છે શુદ્ધમાની, કે જેના હાર્દપિંજર જેવા શરીરમાંથી અસ્થિઓ જાણે ત્વચા ફાડીને બહાર નીકળવાની તૈયારી કરતાં હોય, કારણ કે ઉદરનિર્વાહ માટે અન્ન જ હતું નહીં. ધરમાં બાળકો ભૂખથી રડીને ટળવળી રહ્યાં હતાં. સ્ત્રીએ શરીર પર પહેરેલું વસ્ત્ર ધણી જમ્યાએથી ફાટેલું હતું. જાણે કે શરીર વસતી લાજ બચાવી રહ્યું હતું. ઉદરની પીડા ધણી જ વિકટ છે, તે મનુષ્યને અતૃપ્ત બનાવી દે છે. હું તો પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું કે -

‘સકથા સરખાં છોકરાં ને, લૂંટી સરખી નાર;

તૂટી સરખી ઝૂંપડી, કોઈને ન આપે કિરતાર !’

આજ વાતનું વલોણું કદાચ શુદ્ધમાની પત્નીના દિલની ગાગરમાં પણ જ વારસો સુધી ધુમતું રહ્યું હશે !

શુદ્ધમાને વિચાર આવ્યો કે આ જીવનલીલા કેમ કરીને સમાપ્ત કરું ? આવી જિંદગીથી તો મૃત્યુ વધારે સારું. અભાવ જ અભાવ, શુદ્ધા જ શુદ્ધા, અતૃપ્તિ જ અતૃપ્તિ !!!

શુદ્ધમાની પત્નીએ સમજાવ્યું કે 'શ્રીકૃષ્ણની પાસે જાવ, તેઓ તો પરમતૃપ્ત છે. તૃપ્ત જ અન્યને તૃપ્ત કરી શકે છે અતૃપ્ત નહીં. તેજ તૃપ્તતાનું મૂળ કેન્દ્રબિંદુ છે. કદાચ, તેમની પાસે જવાથી અમને પણ તૃપ્તિ થઈ જાય.' શુદ્ધમાને થોડો સંકોચ થયો પરંતુ કરે પણ શું ? પત્નીએ કહ્યું એટલે ચાલી નીકળ્યા.

શુદ્ધમાની પત્નીએ શ્રીકૃષ્ણને ભેટમાં આપવા માટે પાડોશમાંથી લાવીને કેટલીક મુઠ્ઠી પીંવા(તાંદુલ) ચિંચરાની પોટલીમાં બાંધી આપ્યા. શુદ્ધમા દારૂ પહોંચ્યા. દારૂપાળે તેમને રોક્યા પરંતુ બીજી લગ્ને દારૂપાળે વિચાર્યું કે શ્રીકૃષ્ણની લીલા અપરંપાર છે ! ચાલો, જઈને સંદેશો તો આપી દઉં. જેવા શ્રીકૃષ્ણના કાન પર શુદ્ધમા સબ્દ પડ્યા

એટલે માથા ઉપર મુકુટ અને પગમાં મોજડી પહેર્યા વિના જ ઉઘાડા પગે જ બધી જ મર્યાદાઓને તોડીને સુદામા-સુદામાનો ચિત્કાર કરતા કૃષ્ણ દરવાજા તરફ દોડ્યા. હાહાકાર મચી ગયો છે મહેલમાં. કૃષ્ણનું આ રૂપ જોઈને રાણીઓ, દાસીઓ, મંત્રીગણ અને દ્વારકાવાસીઓ આશ્ચર્યચકિત બની ગયા. આ હતી પરમ તૃપ્તની પ્રાકૃત અતૃપ્તિ. આ અતૃપ્તતામાં ધૂમાવતીનું વિજ્ઞાન સમાયેલું છે, જેને સર્વ સંપૂર્ણ તૃપ્ત સમજતા હતા, જે તૃપ્તતાનું મૂળ કેન્દ્રબિંદુ સમાન હતા. તેમની અતૃપ્તતા-ભૂખ સર્વની સામે નગ્ન હતી.

શ્રીકૃષ્ણ-સુદામા ભેટયા, બંને એવા તો ભેટયા કે સુદામાની તુલસીની માળા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની રત્નોમુક્ત કંઠી એકબીજા સાથે ઝૂંચવાઈ ગયાં. બંનેની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહે છે. કોઈ ધનપતિ કે શ્રીમાન એક ગરીબ મેલાવેલા બ્રાહ્મણને કોટે વળગાવે એવું જાણ્યું નથી. આ પુગાન્તરની અનોખી ઘટનાની ઇતિહાસે નોંધ લીધી છે કે સાક્ષાત્ શ્રીપતિ-લક્ષ્મીપતિ સુદામા જેવા કંચાળ બ્રાહ્મણને છાતી સરસો ચાંપે છે. અદ્ભુત વાત તો એ છે કે શ્રીકૃષ્ણ-સુદામા છૂટા પડવા માંગતા નથી ત્યારે અકુરજીએ વચ્ચે પડીને છેવટે બંનેને અલગ કર્યા છે.

પછી તો શ્રીકૃષ્ણએ સુદામાને સુવર્ણમંડિત સિંહાસન પર બેસાડીને તેમનું પાદ પ્રસ્થાવન કર્યું. રાણીઓએ તેમના પગ પોયા અને સુદામાના પાદપ્રસ્થાવિત જળને સમસ્ત દ્વારકામાં છાંટવામાં આવ્યું. ભલા, શ્રીકૃષ્ણના આદેશની અવગણના કોણ કરી શકે ?? પછી તો સુદામાને ચિષ્ટાન ભોજન કરાવ્યું અને બંને મિત્રો અતીતની યાદોને તાજ કરી અને વાત વાતમાં સુદામા જે સંતાપતા હતા તે પૌંઆની પોટલી શ્રીકૃષ્ણએ આંચકી લીધી. પોટલી પૌંવાની હતી તે પુષ્પવતી દ્વારકાની ધરા પર છૂટી ગઈ અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ મુઠ્ઠી ભરીને પ્રેમથી એ પૌંવા આરોગવા માંડ્યા.

આમ તો સ્મુળ દષ્ટિએ પૌંવાને ચપટા ચોખા(તાંદુલ) જ કહેવાય. પરંતુ અધ્યાત્મની પરિભાષામાં કહીએ તો તે પૌંવા ‘ચિષ્ટિટાન્ બ્લેશ સંચિતાન્’ એટલે સુદામાનાં સંચિત કર્મો, જે કાળના પ્રભાવમાં સૂકાઈને ચપટાં થઈ ગયેલાં તેની પોટલી પુષ્પવતી દ્વારકાની ધરા ઉપર છૂટી ગઈ હતી અને તે કલેશદાપક સંચિત કર્મો સાક્ષાત્ ધરણીધર શ્રીકૃષ્ણએ મુઠ્ઠીઓ ભરીને આરોગી લીધાં.

બહાંડના સર્વ શ્રીયુક્ત શ્રેષ્ઠતમ્, પરમ શ્રેષ્ઠતમ દુર્લભ દ્રવ્યોષી યુક્ત દ્વારકામાં આજે સુદામાના પૌંવા (તાંદુલ)ના કેટલાક દાણાઓ અતૃપ્ત કૃષ્ણને તૃપ્ત કરી રહ્યા હતા. તેમના ઉદરની ભૂખને મટાડી રહ્યા હતા. જાણે એમ લાગતું હતું કે અનંત કાળથી અતૃપ્ત શ્રીકૃષ્ણ(અનંત ઉદરોના વૈશ્યાનરે)નું ઉદર આજે તૃપ્ત બની રહ્યું હતું. પૌંવાની બે મુઠ્ઠી આરોગી અને ત્રીજી મુઠ્ઠી આરોગવા જતાં સાક્ષાત્ લક્ષ્મીસ્વરૂપા રૂસ્મણિ (રુડિમણી)એ તેમનો હાથ પકડી લીધો. ભગવાન તો તૃપ્તિના બદલામાં અસન, આસન, વસન, વાહન, ભવ્ય ભૂષણ ભંડાર અને ત્રણે લોકોનો વૈભવ સુદામાને આપી રહ્યા હતા. સુદામાનાં પાપ, તાપ અને સંતાપ બળીને ખાખ થઈ ગયાં.

લક્ષ્મી સ્વરૂપા રૂક્ષમણિ-રુકિમણી એ કૃષ્ણનો હાથ પકડી રૂકાવટ કરતાં કહ્યું : 'બસ, નહીં તો આપ મને પણ સુદામાની ઝોળીમાં આપી દેશો.'

ધૂમાવતી અલક્ષ્મી સ્વરૂપા, અતૃપ્તિ અને સુધાસ્વરૂપ ભૂખીમા છે. જ્યારે લક્ષ્મી પરમ તૃપ્તિનું સ્વરૂપ, ઐશ્વર્યવતી શ્રી નામિકા છે. તે ધૂમાવતીની નાની બહેન છે. ધૂમાવતી મોટી બહેન જ્યેષ્ઠા છે. એ બંને વચ્ચે દંદ છે, વિરોધાભાસ છે, એક અતૃપ્તિનું પ્રતીક છે. બીજી પરમતૃપ્તિ છે. એ બંનેની વચ્ચે શિવસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે. આ વિચિત્ર ખેલ છે, એકતરફ સુદામાથી બાજુમાં રુકિમણી (લક્ષ્મી) ઊભી છે. બીજી તરફ શિવને ઉદરસ્થ કરનારી ધૂમાવતી આજે શ્રીકૃષ્ણના ઉદરનું સંચાલન કરી રહી છે. એની પ્રયત્નશીલ અતૃપ્તતા પર નિર્ભર છે. એ ઉદરની ભૂખ વધારે છે. જેમ જેમ ભૂખ વધશે તેમ તેમ ઉન્માદ પણ વધશે. જેમ જેમ પ્રાકૃત ભૂખ વધશે તેમ તેમ કર્મનાં બંધનો પણ કપાશે. જેમ જેમ ભૂખને સમજતા જશો તેમ તેમ પાપ-પુણ્યના ઘેરાવામાંથી બહાર નીકળી શકશો.

ભૂખ્યો માણસ કંઈપણ કરી શકે છે. ભૂખ વગર કશું જ પ્રાપ્ત થતું નથી. ભૂખ્યો માણસ શિકાર કરી શકે છે. આ સૃષ્ટિમાં ભૂખ એક એવું ક્ષેત્ર છે, જ્યાં મનુષ્યને સર્વ સ્થિતિઓમાં જીવવાની છૂટ છે. ભૂખના ઉપર તો ધૂમાવતીનું સામ્રાજ્ય ચાલે છે. આજ ઉદર રહસ્ય છે.

જો કોઈ ભૂખ્યા સિંહની નજર કોઈ હરણ ઉપર પડી જાય તો તે યેનકેન પ્રકારેજ તેને મારીને ઉદરસ્થ કરી જ લેશે, અને એ કર્મ બ્રહ્માંડીય અપરાધની અંતર્ગત આવતું નથી. એમાં જીવહત્યા નથી લાગતી. સંસારના કોઈપણ ખૂણામાં આ અપરાધ નથી. જેમ ફળ ભક્ષણ કરવા એ અપરાધ નથી, ખાછડીનું ભક્ષણ કરવું એ અપરાધ નથી. પશુનું ભક્ષણ કરવું પણ ક્યાંયે અપરાધ નથી, અનન્નાકાળથી આ બધું ચાલતું આવી રહ્યું છે. સમાજ જેમજેમ સુસંસ્કૃત બનતો ગયો તેમ તેમ આ બધું સમયાનુસાર નિયમબદ્ધ થતું ગયું.

પશુઓ કાચું માંસ ખાય છે, શાક અને ફળો કાચાં જ ખાય છે. આપણે મસાલો નાંખીને શેકીને કે રાંધીને ખાઈએ છીએ. ચાહે તેને પાત્રોમાં સજાવીને ખાવ અથવા સીધું હાથો વડે ખાવ. ઉદરમાં ગયા પછી શું ફરક પડવાનો છે ? માનવ સંતતિ એટલી આગળ નથી વધી, કારણ કે તેની પાસે અનંત પ્રકારનાં ઉદરો છે. જીવનનાં પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં તેમજો પોતાનાં અતૃપ્ત ઉદરો જ વિકસિત કર્યાં છે.

મનુષ્યના હાથમાં શું છે? ક્યાંક દૂરસ્થ શક્તિ વડે જ તે નિયંત્રિત થઈ રહ્યો છે. તેનું જીવન, મરણ, પતન-ઉત્થાન, વિકાસ ઇત્યાદિ સર્વ કંઈ ક્યાંકને ક્યાંકથી નિયંત્રિત થાય છે. મૃત્યુ સર્વનું થાય છે. જાતસ્મ દિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ્ જન્મ મૃતસ્ય ચ । (ગીતા). મૃત્યુ કેમ થાય છે ? કારણ કે ધૂમાવતીનો પ્રાદુર્ભાવ ભક્ષણ(ભૂખ)થી થયો છે. જન્મ અને મૃત્યુ એ નિયંત્રિતા હાથમાં છે.

ઉદરાગ્નિ(ભૂખ)થી જ સૃષ્ટિનો ક્રમ આગળ વધે છે. આપણને ખાવાની ભૂખ છે

તો મિટાવો એને, આપણને જ્ઞાનની ભૂખ છે તો મિટાવો એને, સંપત્તિ, વૈભવ કે ધનની ભૂખ છે તો મિટાવો એને, સંતતિની ભૂખ છે તો મિટાવો એને, સત્તાની ભૂખ છે તો મિટાવો એને અને માન-સન્માન કે કીર્તિની ભૂખ છે તો એને પણ મિટાવી દો. પરંતુ સમજો ભૂખને, સમજો ઉદરના રહસ્યને, સમજો તુષિના રહસ્યને.

શ્રીકૃષ્ણ સુદામાના તાંદુલ (પીંવા) ખાઈને તૃપ્ત થયા બાદ બોલી ઊઠ્યા કે - 'ચોખા (અક્ષત) દાણા આ બધાંડમાં સર્વને તૃપ્ત કરશે. ત્યારથી આજદિન સુધી સર્વદેવી દેવતાઓને ચોખા-અક્ષત ચઢાવવામાં આવે છે. પુષ્પ નથી, ફળ નથી, પૂજનાં અન્ય દ્રવ્યો નથી તો કોઈ વાંધો નથી, માત્ર અક્ષતથી કોઈપણ પ્રકારનું પૂજન સંપન્ન કરી શકાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે કે - 'અક્ષતૈઃ ન અર્ચનૈત્ વિષ્ણોઃ' વિષ્ણુનું પૂજન ચોખાથી ન કરવું. આ એક પ્રકારની ગેરસમજ છે. અક્ષતથી કોઈપણ દૈવીશક્તિને તૃપ્ત કરી શકાય છે. અક્ષતના માધ્યમથી આ વાત શ્રીકૃષ્ણએ સિદ્ધ કરી આપી છે. ઉદરની ગરમી જ જન્મ-જન્માંતરનું કારણ બને છે. ઉદરની અતૃપ્તિ(ભૂખ) જ જીવમાત્રને જન્મ લેવા માટે બાધિત કરે છે. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યું છે કે મૃત્યુ સમયે તમે જેવો ભાવ લઈને શરીરનો ત્યાગ કરશો તે પ્રમાણે તેની તૃપ્તિ માટે તમને નવીન શરીર પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની વાણીમાં મધુરતા કરતાં ધૂમ્રતત્વ(ધૂમાવતી) જ છવાયેલું છે એ પરમ સત્ય છે. એટલે જ મહર્ષિ વ્યાસજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતના મંગલાચરણના શ્લોકમાં શબ્દો વાપર્યા છે કે - 'જાન્ના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકં સત્યં પરમ ધીમહિ । પરમતત્ત્વ સ્વયં ધુમ્મસહ ધૂમ્રતત્ત્વ (કોહરા) જે માયાનું આવરણ છે તેને કાલાન્તરે દૂર કરે છે.'

કોઈ માણસ આવીને મને એમ કહે કે-

ભૂખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ ઘટ સાથે રે થકીયાં,

ટાળ્યાં તે કોઈના નવ ટળે રઘુનાથના થકીયાં.

એ વાત કેટલેક અંશે સાચી હોઈ શકે પણ ભૂખનાં દુઃખ જેણે વેક્યાં હોય એ જ જાણે...! ભૂખની વિકૃતિ એટલે કે વિકૃત ભૂખનું સ્વરૂપ એવું વિકરાળ છે. કે તે માણસનું અવશ્ય પતન જ કરાવે છે. તે માટે એક ઉદાહરણ નજર સમક્ષ આવે છે.

અરે ! શું વાત કહ્યું ભૂખની...! સતી ગાંધારી કે જેની પાસે પતિવ્રતાનું અખંડ તેજ હતું. તેણે સાંભળ્યું કે 'તેના સૌ પુત્રો કૌરવો સમરાંગણમાં હણાયા છે.' આ જાણી તેનો ક્રોધ એકદમ વધી ગયો, તે પાંડવોને શ્રાપ અથવા તૈયાર થયાં. આ વાતની સર્વન્તિર્ધામી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ખબર પડી. જ્યારે ગાંધારી યુદ્ધ સમાપ્તિના બીજા દિવસે સવારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ગઈ ત્યારે તેણે પોતાના પુત્રોની લાશોને રણમેદાને રઝળતી જોઈ. એક વખત પોતાનો ઓળો ખુંદનાર ખીલતાં પુષ્પો રૂપે જે આળપંપાળ અનુભવતા હતા, તે લાડકવાપા આંખનાં રતન આજે ધૂળમાં રોળાતાં દીકાં, ને તેમને પાંડવો પર એકદમ ગુસ્સો ઊભટી આવ્યો. પરંતુ ગાંધારી પાંડવોને શ્રાપ આપે તે પહેલાં

જ વૈશ્વાનર સ્વરૂપે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ગાંધારીનો જઠરાગ્નિ એટલો બધો સતેજ કર્યો કે તે અસહ્ય ભૂખથી પીડાવા લાગી. કહો કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં યુદ્ધપિપાસુઓમાં સક્રિય બની અઠાર અશ્વીઞિણી સેનાનો નાશ કરાવનારી ધૂમાવતીની મહાવિનાશક શક્તિએ ગાંધારીના ઉદરમાં પ્રવેશ કીધો. શ્રીકૃષ્ણની ઈચ્છાથી ભૂખરૂપે ભૂખીમાં સક્રિય બની, ભૂખની પીડાને લીધે પાંડવોને શ્રાપ આપવાનો તેનો વિચાર વિસ્મૃત થયો અને ગાંધારીએ ભૂખની મારી પોતાની કુષ્ઠા તૃપ્ત કરવા આમતેમ નજર નાંખવા માંડી. તેણે રણમેદાનના એક ખૂણે બઢરી-બોરડીનું એક વૃક્ષ જોયું. ઉતાવળે ત્યાં પહોંચી જોયું તો બોરડીના વૃક્ષ પર પાકે બોર લચી રહ્યાં હતાં. ગાંધારી તે બોર લેવા પ્રયત્ન કરવા લાગી. પરંતુ વૃક્ષ ઊંચું હોવાથી તે બોર ખાઈ ન શકી. આખરે તે વિચાર કરવા લાગી કે ‘આ બોર કયા ઉપાયથી મળે ? બોર મળવાં તો જોઈએ જ. તેણે આસપાસ જોયું તો કોઈ હરતું-ઠરતું દેખાયું નહીં. ચારેબાજુ રણમેદાનમાં લાશો વેરવિખેર પડી હતી. ઘેરો સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો. સમય પસાર થતો ગયો તેમતેમ ગાંધારીની ભૂખની પીડા પણ વધતી ગઈ. તેને એકદમ કોઈ વિચાર સૂઝી આવ્યો. તે એકદમ લાશો પાસે ગઈ. લાશોને ધસડી લાવી એકની ઉપર એક ગોઠવી મોટો ઢગલો કર્યો. પછી તો તેણે લાશના ઢગ ઉપર ચડીને, પેલી બોરડી ઉપરનાં બોર તોડીને ખાધાં અને પોતાની ભૂખને સંતોષી. એટલે સન્મુખ થયા પેલા પ્રસંગોચિત શબ્દો ‘વુચ્ચિતઃ કિમ્ કિમ્ ન કરોતિ પાપમ્ ।’ પોતાના પુત્રોની લાશોનો ઉપયોગ કરીને બોર મેળવ્યાં અને ભૂખ શાંત કરી. પણ આમ કરવાથી ગાંધારીનું સતીત્વનું જે તેજ હતું તે બધું હજાર્ધ ગયું. સતીત્વ નિષ્પાત્ત બન્યું. તેનામાં શ્રાપ આપવાની શક્તિ રહી નહીં. તે પાંડવોને શ્રાપ આપી શકી નહીં...!

કેટલીક વાર પ્રશ્ન ઊઠે છે - આ જગતમાં સાર્વલૌકિક(Commmon) વાત કઈ છે ? ત્યારે જીવન અને જગદીશ્વરમાં જેને શ્રદ્ધા છે એવો શ્રદ્ધાવાન માનવ કહેશે કે - ‘સાર્વલૌકિક ભગવાન છે. બધામાં સાર્વલૌકિક ચૈતન્ય છે.

ત્યારે સામ્યવાદી વિચારસરણી પરાવતા લોકો કહે છે - ‘ના, જગતમાં સાર્વલૌકિક ભૂખ છે. એકેએક, સ્થિતપ્રજ્ઞથી શરૂ કરી અળસિયા સુધીના નાના નાના જીવો સુધી બધાંને ભૂખ છે, તેથી ભૂખ એ સાર્વલૌકિક વાત છે. તો ભૂખ ઉપર તત્ત્વજ્ઞાન ઊભું કરો. સમગ્ર જીવનશૈલી અને જીવનપ્રજ્ઞાથી ભૂખ ઉપર ઊભી રહે. ભૂખનું એક તત્ત્વજ્ઞાન છે, ભૂખનું એક વિજ્ઞાન છે. તેની પાછળ એક કાર્યરત શક્તિ સંચાલન કરી રહી છે. તંત્રની પરિભાષામાં એ શક્તિ ભૂખીમા કે ધૂમાવતી નામે ઓળખાય છે.

ભૂખ ધણી જાતની છે. અન્નની ભૂખ, કીર્તિની ભૂખ, વિજ્ઞાની ભૂખ, સ્ત્રીની ભૂખ, સત્તાની ભૂખ એમ અનન્ત પ્રકારની ભૂખ હોય તેથી ભૂખ એ સાર્વલૌકિક વાત થઈ શકતી નથી. અને અન્ય રીતે વિચારીએ તો ભૂખમાંથી ભીખ નિર્માણ થાય છે.

અનન્ત પ્રકારની ભૂખ છે તે દૂર કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? જીવન ઉન્નત બનાવવું જોઈએ. જીવન ઉન્નત થયા વગર ભૂખ જાય નહીં. જીવનમાં તૃપ્તિ આવે

ત્યારે જ જીવન ઉન્નત થાય. તૃપ્તિ ક્યારે આવે? વસ્તુઓની આવશ્યકતા ન લાગે ત્યારે તૃપ્તિ આવે. આ ધણી જ કઠણ વાત છે. બીજું ભક્તિ જીવનમાં તૃપ્તિ લાવે. ભક્તિ જીવનમાં આવે એટલે શું થાય ? મારો ભગવાન જેટલું મોકલશે અને જ્યારે મોકલશે ત્યારે હું તેનો સ્વીકાર કરીશ. મા ભગવતી મારી જરૂરિયાત સમજે છે, તે જ્યારે અને જેટલું મને જોઈએ તેટલું જરૂર મોકલશે જ અને તેનો હું જે તે વખતે સ્વીકાર કરીશ.

‘હું મોકલીશ તેટલું હું લઈશ’ એમાં પણ એક જાતની લાચારી છે. કેમ કે ભગવાન ક્યારે મોકલે એની ભક્ત રાહ જોતો હોય છે. ‘ભગવાન મોકલશે’ એમ બોલવામાં પણ એક લાચારી છે. આ લાચારી માણસને સાલવી જોઈએ. આપણને લાચારી એ લાચારી લાગતી નથી. પરંતુ એ લાચારીને આપણે વિનમ્રતાનાં નમ્યાવીએ છીએ. ‘નમ્યા તે નારાયણને ગમ્યા’ એવા મુનનો સહારો લઈ આપણે આપણો બચાવ કરીએ છીએ. પરંતુ ખરેખર, લાચારી પણ માણસને જીવનમાં સાલવા લાગે ત્યારે જ જીવનમાં ઉન્નતિનો માર્ગ મોકળો થાય છે અને આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ શરૂ થાય છે. ખરું પૂછો તો, ભક્તિમાં લાચારીને સ્થાન જ નથી. ગીતાજીમાં જણાવ્યું છે કે -

‘પિતેવ પુત્રસ્ય સર્વેવ સર્વઃ પ્રિયઃ પ્રિયાર્હસ દેવ સૌદમ્ ।’

ધરનો લાડકો છોકરો બેપરવા હોય છે, તે ‘બાપ મને ક્યારે મોકલશે’ તેનો વિચાર કરતો નથી. કારણ કે એને વિશ્વાસ છે કે જન્મ આપ્યો છે એટલે બાપ જરૂર મને સાચવશે અને જરૂર મને જરૂરત પ્રમાણે મોકલશે જ. આવો પુત્ર અને તૃપ્ત થયેલી સ્ત્રી તેજસ્વી હોય છે, તેની પાસે લાચારીને સ્થાન નથી. તેવી રીતે સાચા ભક્તનું જીવન પણ લાચારી રહિત હોવું જોઈએ.

આ વાત જાણીને તમને કદાચ નવાઈ તો નહીં જ થાય ને ? આ જગતમાં કેટલાકને લેવાની ભૂખ હોય અને કેટલાકને આપવાની ભૂખ હોય છે. આમ વળી ભૂખ બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. માંગનારને કે લેવાવાળાને દાતા ન મળે તો તે શોષતા રહે છે અને આપવાવાળાને ભિખારી કે ભિલુક ન મળે તો તે પણ ભિખારીને શોષતા રહે છે. બન્નેને ભૂખ લાગે છે. ગુરુને પોતાનું જ્ઞાન આપવું છે, તેમને યોગ્ય શિષ્યની ભૂખ છે. જ્યારે કેટલાક શિષ્યોને ગુરુઓ મળે છે તે હુમ્મ્મા-લકંમ્મા અને ધનના લોભી હોય છે. જિજ્ઞાસુ શિષ્યને સાચા જ્ઞાની, સિદ્ધ કે નિસ્વાર્થી ગુરુ મળતા નથી. તેને ગુરુની પ્રાપ્તિની ભૂખ છે. કેટલાક લોકો ભિખારીને શોષતા હોય અને તેમને ભિખારી ન મળે તો બેચેની થાય, કેટલાક સમર્થ ગુરુને યોગ્ય શિષ્ય ન મળે તો બેચેની થાય. તેમની ભૂખ કદાચ મોટી(ઉચ્ચકક્ષાની) હશે પણ અંતે ભૂખ તો ખરી જ. કેટલાક માણસો એવું વિચારે છે કે હું કોઈને ઉપયોગી થાઉં. હું કોઈને કંઈક ને કંઈક આપું. હું આ જગતમાં આવ્યો છું તો આપતો જાઉં. આવતી કાલ કોણે જોઈ છે ? તેથી હું મારા હાથે જ આપતો જાઉં.

મહાપુરુષોને ભગવાનને આપવાની વૃત્તિ થાય અને સામાન્ય માણસને દાન કરવાની ઇચ્છા થાય એ પણ ભૂખ જ છે. એવી ભૂખ માણસ ને લાગે ત્યારે તેને આપ્યા

વગર ચેન પડતું જ નથી. માણસને આપવાની ભૂખ ક્યારે લાગે ? રાખવાનો, વસ્તુને સાચવવાનો કંટાળો આવે ત્યારે. એક શેઠને ગૌ-દાન આપવું છે. તે દયાશંકર જેવા ગોરને શોધતા હોય કેમકે શેઠશ્રીને પોતાની આપને સંભાળવી ત્યારે પડે છે તેથી બેચેની છે. આમ આપવાની વૃત્તિ થાય તે કંટાળામાંથી જન્મેલી વૃત્તિ પણ હોઈ શકે.

બીજા પ્રકારની ભૂખ છે 'હું કરીશ.' ભગવાન ! તું જગતને શું સુધારવાનો હતો ? સુધારવાનો હોત તો ક્યારનું સુધરી ગયું હોત. તું જગતને ન સુધાર, હું સુધારીશ. હું છું કે નહીં ? આ મોટામાં મોટી ભૂખ છે. સર્વોત્તમ શુધ્ધ છે અને તે મહાપુરુષોને લાગે છે. આ 'હું કરીશ'ની શુધ્ધ છે. આમાં આપવાની વૃત્તિ છે એ બરાબર પરંતુ 'હું કરીશ'ની શુધ્ધ(ભૂખ) જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સામેવાળો(ભગવાન) તેનો સ્વીકાર કરતો નથી. 'હું કરતો નથી' એ વૃત્તિ આવે એટલે આપવાનો આનંદ ચાલ્યો જાય છે. આમ વૃત્તિના બે પ્રકાર છે 'હું કરું છું' અને 'હું કરતો નથી.' તેમાં 'હું કરું છું'ની વૃત્તિ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ભગવાન લેતો નથી.

ઉત્તરોત્તર વિકસિત થયેલો જીવ ભગવાનને કહે છે કે - ભગવાન ! હું તને ખાઈ નાંખું, હું નિર્મળ બનીને તારી પાસે આવ્યો છું, મને તારી ભૂખ લાગી છે. આ એક ભક્તની ભગવાનને આત્મસાત કરવાની ભૂખ છે. ભગવતી પાર્વતીને પણ ભૂખ લાગી અને ભૂખ ન સંતોષાતાં શિવને ઉદરસ્થ કરી ધ્રુમવતી ભગવતી(મહાવિદ્યા) ભૂખી મા તરીકે વિખ્યાત થયાં અને તેની કૃપાથી જ ભૂખ વિજ્ઞાન વિશે ચિંતન કરવાની આજે મને તક મળી છે.

આજે તર્કપ્રધાન યુગમાં ભગવાન કે દેવી-દેવતાઓમાં કોઈને શ્રદ્ધા નથી. તેઓ પોતાનાં ધન-વૈભવ, વિજ્ઞાનની ચકાચોંધ અને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિની ભૂખમાં ભગવાનને પણ ખાઈ ગયા છે એમ કહેવું અસ્થાને નથી. આ સ્થિતિ ઉપર જીવ આવે ત્યારે શું થાય ? વાસ્તવમાં તે વખતે જીવ ભગવાનને ખાવા આવે પણ, ભગવાન જ એને ખાઈ નાંખે છે એટલે એની ભૂખ ખલાસ થઈ જાય છે.

પરંતુ ઉચ્ચ, નિર્મળ અને પવિત્ર બનેલો જીવ જ્યારે ભગવાનને ખાવા ગયો ત્યારે શરૂઆતમાં 'દાસોઝહં દાસોઝહં' બોલતો ગયો. તેણે ભગવાનને કહ્યું 'હું તારો દાસ છું' મજૂરી લઈને, નારી બનીને દાસત્વ કરે અને પગચાંપી કરે એ દાસ્યનો એક પ્રકાર છે. અને બીજો દીકરા તરીકે પગચાંપી કરે અને ઘરવાળી બનીને પણ દબાવે એ દાસત્વનો બીજો પ્રકાર છે. આ બંનેમાં ફેર છે.

મોટા માણસો પાસે, ભગવાન પાસે કે ગુરુજન પાસે જવાનું થાય ત્યારે કંઈક લઈને જવું જોઈએ, એ ભારતની સંસ્કૃતિ છે. મહાપુરુષની પાસે તમે વાળી ભરીને કંઈક લઈને જાઓ ત્યારે તે શું કરે ? તેમાંથી એકાદ વસ્તુ ઉપાડે અને મોઢામાં મૂકી દે. આવી જ રીતે 'દાસોઝહં દાસોઝહં' કરતો એક જીવ ભગવાન પાસે જાય ત્યારે ભગવાનને વિચાર આવે કે આ મારા માટે થાળ ભરીને કંઈ લાવ્યો છે. તે થાળમાં 'દાસોઝહં' ભરેલું

હતું. તેમાંથી 'દા' ને ઉપાડ્યો અને ખાઈ ગયા. પછી બચ્યો તે(ભગત્વપ્રસાદ) 'સોડહ' તે દિવસથી મને અનુભવમાં આવ્યું કે 'હું સોડહં, સોડહં, તત્ત્વમસિ, શ્વેતકેતો, અહં બ્રહ્માસ્મિ' (ઉપનિષદ્)

ત્યાર પછી પણ હું તારી પાસે આવ્યો. પરંતુ 'સોડહં, સોડહં' લઈને આવ્યો. ત્યારે પરમકૃપાળુ તે 'અહમ્'નું ભક્ષણ કર્યું, સહુ ખાઈ ગયો. અસ્તિત્વ વતિયું માત્ર 'સા:', 'સા:'નું એટલે કે તું હો, તું હો એ જ કેવલાદૈત, એજ પરમ શિવત્વ, એજ પરમસત્ય.

પ્રકૃતિ જેની ખાવાની છે તે જીવ માત્રને અને સમગ્ર વિશ્વને ઉદરસ્થ કરનારી ભગવતી ધૂમાવતી(ભૂખીમા) પ્રલયકાળે સર્વને પોતાના ઉદરમાં સમાવી દેનારી છે. તે વિશ્વોદરી છે. તેના ઉદરમાં મહાન ગુરુઓ, ઋષિમુનિઓ, દેવ-દાનવ, માનવ, સુર-અસુર, યક્ષો, ગાંધર્વ, કિન્નર, ચર-અચર તેમજ જગતના તમામ જીવજંતુઓ કે પ્રાણીઓ સમાઈ જાય છે. એ વિશ્વોદરી જગતજનની ધૂમાવતીની સંપૂર્ણ કૃપા થાય ત્યારે પ્રાણીમાત્રની તમામ પ્રકારની ભૂખ શાંત થઈ જાય છે, સંસારનું આવાગમન ટળી જાય છે. ત્યારે જીવ માત્રનો હું(અહમ્) જ ખલાસ થઈ જાય છે. પછી કોઈપણ પ્રકારની ભૂખનું અસ્તિત્વ રહે ખરું કે? નહીં જ ! પરમ આશ્ચર્ય !

આ બહુ જ ઉપરની સ્થિતિ છે, આ ખરો વૈભવ છે, એ જ ખરી લક્ષ્મી છે, એ જ જીવનશ્રી છે, એ જ ખરું ભાગ્ય છે. ભગવાનનાં કદમની શોભારૂપ લક્ષ્મી(શ્રી)ની કૃપાથી જ જીવન પત્ય બને છે. જીવનમાં લક્ષ્મીને(શ્રીને) આવવાનો માર્ગ અને અલક્ષ્મી (ભૂખ, અસંતોષ, દુઃખ ઉપાધિ)ને જવાનો માર્ગ એક જ છે, એનો દરવાજો જુદો નથી. જે રસ્તે લક્ષ્મી(શ્રી, તૃપ્તિ, સંતોષ, ઉન્નતિ, અવરોહિણી) આવે છે તે રસ્તે જ અલક્ષ્મી વિદાય લે છે. અજ્ઞાન-જ્ઞાન, લક્ષ્મી-અલક્ષ્મી, તૃપ્તિ-અતૃપ્તિ, સંતોષ-અસંતોષ, પ્રકાશ-અંધકાર આ બધું સિક્કાની બે બાજુ જેવું દૈત છે. એ દૈત પરમ અદૈત પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય એટલે લક્ષ્મી-અલક્ષ્મી જેવું કંઈ જ રહેતું નથી. પછી તો લક્ષ્મી એ જ પરમાત્માના કદમની શોભારૂપ બની અણુ અણુમાં વ્યાપ્ત મહાવિષ્ણુનાં કદમશ્રી બની જાય છે. આ છે ધૂમાવતી મહાવિદ્યાનું ચરમ લક્ષ્ય અને ભૂખના ભૂખ વિજ્ઞાનનો અંતિમ પડાવ. ભગવતી ધૂમાવતી સર્વનું કલ્યાણ કરે અને પ્રાણીમાત્રની અનંત ભૂખનું નિવારણ કરી તેને મોક્ષગામી બનાવે એ જ પ્રાર્થના.

ધૂમાવતી ઉપાસક સાઈબાબા

મહાસપ્તમાં શિરડીના સાઈબાબા લોકકલ્યાણની ભાવનાવાળા એક અવપૂત સંત હતા. બિલકુલ નિર્ધિક્ષન જીવન અને શરણાગતનાં દુઃખ નિવારણ કરવાનો એકમાત્ર સંકલ્પ અને સાદગીભર્યું જીવન. તે સાઈબાબા શિરડીમાં ક્યાંથી આવ્યા, ક્યારે આવ્યા, કોના પુત્ર હતા ઇત્યાદિ વિગત કોઈ જાણતું નથી. વારાણસીના સિદ્ધક્રિયાયોગી શ્રી

સ્વામાચરણ લાહિડી મહાશયે તેમને(સાંઈબાબાને) કિયાયોગની દીલા પ્રદાન કરેલી એવી વિગત શ્રી લાહિડી મહાશયના જીવનચરિત્રમાં માપત થાય છે.

શ્રદ્ધા અને સખુરીનાં હલેસાં વડે સંસારસાગર પાર કરનાર અનેકો વ્યક્તિના મનોરથ પૂર્ણ કરનાર આ સાંઈબાબા એક ફાટેલી કંઈની પારણ કરીને શિરડીમાં ધૂણી ધમાવનારા અલખના આરાધક સંત હતા. લોકકલ્યાણની ભાવના એમના હૃદયમાં ધબકતી હતી.

એક વાર શિરડીની આસપાસ ભીપણ હેજ(કોલેરાનો રોગ) ફેલાયો હતો. ઘણા લોકો મૃત્યુનાં મુખમાં હોમાઈ ગયા. શિરડી સાંઈબાબા પાસે બીજા ગામના લોકો પણ પહોંચી ગયા. સાંઈબાબાની પાસે અખંડ ધૂણી જલતી રહેતી હતી અને આજે પણ તે શિરડીમાં પ્રજ્વલિત છે. આ ધૂણીમાંથી રાખ ઉઠાવીને સાંઈબાબાએ ગામની ચારે બાજુ રેખા અંકિત કરી દીધી અને કહ્યું કે - આ રેખાની સીમા-મર્યાદામાં કોઈપણ પ્રકારની મહામારીનો ઉપદ્રવ થશે નહીં.

સાંઈબાબાની ધૂણી જેને આજે 'ધૂણીમાઈ' કહે છે તે ધૂમાવતીનું જ સ્વરૂપ છે. સાંઈબાબા ધૂમાવતીના સિદ્ધ ઉપાસક હતા અને ધૂણીમાઈ(ધૂણી)ની ભસ્મ એ જ તેમની પ્રસાદી છે. આ ધૂણીમાઈની ભસ્મ(રાખ) વડે અનેક શ્રદ્ધાળુ ભક્તોનાં દુઃખ નિવારણ થતાં આવ્યાં છે અને થતાં રહેશે.

નૌકાસૈન્યના એક નિવૃત્ત લેફ્ટેનન્ટ કમાન્ડર કે જેના ઘરનું વાતાવરણ અત્યંત પ્રેમ અને સૌહાર્દપૂર્ણ હતું, તેઓ એક આત્માત્મિક વ્યક્તિ હતા અને ખોટું કામ કરવાનું તેઓ જીવનમાં શીખ્યા જ ન હતા. તેમનો પરિવાર આદર્શ હતો. તેમણે મકાન બનાવ્યું ત્યારે શિરડી જઈને ધૂણીમાઈની રાખ લાવ્યા હતા તે મકાનના પાયામાં નાંખી હતી. ત્યારથી તેમના ઘરમાં આધિ-વ્યાધિ, ઉપાધિ કે દુનિયાભરનો કોઈપણ પ્રકારનો ઝઘડો થયો નથી, સંપૂર્ણ તનાવમુક્તિ છે. કોઈપણ જાતની સમસ્યા જીવનમાં સતાવતી નથી. આ તેનો ખોજપૂર્ણ અનુભવ છે. આ રીતે સાંઈબાબાની ધૂમાવતી સાધનાનો પ્રસાદ વિભૂતિ(રાખ) જે સ્વીકારે છે તેનું જીવન અને ઘર પરિવાર સો ટકા સુખી છે. આજ તેનું અધ્યાત્મ છે.

ભસ્મ ધારણ કરવી, કંઠ, બાહુઓ અને મસ્તક પર ભસ્મ લગાડવાનું વિધાન ધૂમાવતી સાધનાની અંતર્ગત આવે છે. ભસ્મ ધારણ દ્વારા પવિત્રતા અને આસ્તિકતા એજ ધૂમાવતી સાધનાનું પ્રતિફલ છે. સાંઈબાબાની ભસ્મ(રાખ) પણ એ વાતની પ્રતીતિ કરાવે છે કે સાંઈબાબા ધૂમાવતી મહાવિદ્યાના સિદ્ધ સાધક સંત હતા.

યજુર્વેદમાં ધૂમાવતી

અહીં પ્રસ્તુત છે - યજુર્વેદ સંહિતાનો નીચે દર્શાવેલ એક મંત્ર, જેનું અર્થચિંતન કરતાં મને ચિંતાની પાવન દશામાં ભગવતી પૂમાવતીના સ્વરૂપનું રહસ્યમય દર્શન થયું છે. નિગમમંત્ર-

ધૂરસિ ધૂર્વ ધૂર્વન્ત ધૂર્વતં યોઽસ્માન્ ધૂર્વતિ તં ધૂર્વશંચર્વ ધૂર્વામઃ ।

દેવાનામસિ યદ્દિસમગ્નૈસન્નિતયંપ્રપિતમમ્ જુહતમં દેવહૂતમમ્ ॥

ય. શા. સં. ૧-૮૧

નિરુક્ત તૃતીય અધ્યાયના એકાદશ ખંડમાં ઉપરોક્ત મંત્રનું વિવરણ આ પ્રમાણે ઉપલબ્ધ થાય છે -

આ મંત્રના ઋષિ પ્રજાપતિ છે, અતિ જગતી નામક છંદ અને અગ્નિ દેવતા છે.

અન્વયાર્થ - હે અગ્ને ! તમે ધૂઃ = હિંસક, અસિ = છો, એટલા માટે ધૂર્વન્તમ્

= પાપી હિંસકોનો, ધૂર્વ = નાશ કરો. યઃ = જે શત્રુ અસ્માન્ = અમારી, ધૂર્વતિ =

હિંસા કરે છે. તમ્ = તેનો, ધૂર્વ = નાશ કરો, ચમ્ = જેનો, ચયમ્ = અમે, ધૂર્વામઃ

= નાશ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તમ્ = તેનો, ધૂર્વ = નાશ કરો. ત્વમ્ = તમે, દેવાનામ્

= દેવોના હવ્ય-દ્રવ્યનું જહિતમ્ = વહન કરનારા, સન્નિતમમ્ = અતિશય પવિત્ર, પ્રપિતમમ્

= પરિપૂર્ણ, જુહતમમ્ = પ્રિયતમ, દેવહૂતમમ્ = દેવોનું આવાહન કરનારા અસિ = છો.

આ મંત્રમાં 'ધૂર્વતિ' ધૂર્વો ધાતુનું રૂપ છે. 'ધૂર્વો હિસાયામ્' ધાતુથી મ્હા.પ. અને

હાદ, તિષ્, શ્ષ (અને 'ઠપધાયાજ઼') આ સૂત્રથી દીર્ઘ થવાથી 'ધૂર્વતિ' રૂપ બન્યું છે.

મંત્રાર્થ - હે અગ્ને ! તમે હિંસક છો, એટલા માટે પાપી હિંસકોનો નાશ કરો.

જે શત્રુ અમારી હિંસા કરે છે, તેનો નાશ કરો. જેનો અમે નાશ કરવા ઇચ્છીએ છીએ.

તેનો નાશ કરો. તમે દેવોના હવ્ય-દ્રવ્યનું વહન કરનારા, અતિશય પવિત્ર, પરિપૂર્ણ,

પ્રિયતમ, દેવોનું આવાહન કરનારા છો.'

ઉક્ત વેદમંત્રમાં 'ધૂ' અક્ષરનો સાત સખત પ્રયોગ થયો છે. 'ધૂ' બીજમંત્ર ભગવતી

પૂમાવતીનો છે. પૂમાવતી પ્રલય અને સંહારની સામ્રાજી છે. શત્રુઓનો વિનાશ કરનાર

મયંડ ચંદ્રિકા પણ છે. પ્રલયાગ્નિમાં સૃષ્ટિનું સર્વસ્વ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે, જેવી રીતે

પ્રબળ ક્રુધાગ્નિ કોઈપણ વસ્તુને ભસ્મ બનાવી શકે છે. આ પૂમાવતી ક્રુધાદેવી છે. તે

પ્રાણીમાત્રમાં ભૂમ (ક્રુધાગ્નિ) સ્વરૂપે વ્યાપક છે, કાર્યરત છે. 'દુર્ગા સપ્તશતી'નો મંત્ર

આ વાતને અનુમોદિત કરે છે કે -

યા દેવી સર્વમૂલેષુ ક્રુધારૂપેણ સંસ્થિતા ।

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ॥

આ ક્રુધાદેવી(પૂમાવતી)ને લોકભાષામાં 'ભૂખી મા' પણ કહેવામાં આવે છે. ભૂખી-

માનું એક અતિ પ્રાચીન સ્થાન ઉજ્જૈનમાં છે, જે દર્શનીય છે. 'ભૂખી-માનું ભૂખ વિજ્ઞાન'

નામક પ્રકરણમાં, આ ગ્રંથમાં પૂમાવતીના ભૂખી-મા સ્વરૂપનું વિશેષ ચિંતન કરવામાં આવેલ છે. ભૂખની પરાકાષ્ઠા આવી જતાં પાર્વતીમાતાએ શિવજીને ઉદરસ્થ કરી દીધા અને ભગવતી પૂમાવતીનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. આ પૂમાવતી ઉત્પત્તિની કથા પણ આપણે વિચારી છે.

દક્ષ-મજ્જપતિના યજ્ઞમાં યોગાગ્નિ દ્વારા ભસ્માવશેષ બની પુષ્પતત્ત્વ સ્વરૂપે પ્રલય-તાંડવ મચાવનારી ભગવતી પૂમાવતી જ પુષ્પસ્વરૂપા છે. પૂમાવતી સૂર્યોદયી છે. સર્વભક્તી, વિશ્વનાં તમામ ઉદરોની સામ્રાજી વિશ્વોદયી પૂમાવતી છે. ભૂખનું કેન્દ્રસ્થાન ઉદર છે.

ઉપરોક્ત વૈદિક મંત્રમાં સ્થૂળરૂપે જે અગ્નિ છે તે દેવતાઓ માટેના હવ્ય-દ્રવ્યનું વહન કરનાર વહ્નિ-અગ્નિ અતિશય પવિત્ર, પરિપૂર્ણ, પ્રિયતમ, દેવોનું આવાહન કરનાર છે. તે યથા વિભાગ હૃતદ્રવ્ય યજ્ઞના આવાહિત દેવતાઓને પહોંચાડે છે. કહેવાય છે કે - જ્યાં અગ્નિ છે ત્યાં જ પૂમાડો છે અને પૂમાડો છે તો અગ્નિની હાજરી હોવી અવશ્યભાવી બની જાય છે. એટલે જ તો કહ્યું છે કે 'યઃ યઃ ધૂમઃ તઃ તઃ વહ્નિઃ ।'

કહેવાનું તાત્પર્ય જ એ છે કે - તંત્રની દક્ષ મહાવિદ્યાઓ પૈકી સાતમી મહાવિદ્યા ભગવતી પૂમાવતી છે. યોગાનુયોગ કહો કે સમયોજન કહો, ઉપરોક્ત વેદમંત્રમાં પ્રત્યક્ષ અગ્નિદેવની પ્રાર્થના છે. પરંતુ પરોક્ષ રૂપમાં લક્ષ્યાર્થ છે, તેમાં મને પૂમાવતીના સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. ઉક્ત મંત્રમાં વહ્નિ શબ્દનો ઉપયોગ માત્ર એકવાર જ થયેલ છે, જ્યારે અગ્નિતત્ત્વમાં અંતર્લિપ્ત પુષ્પતત્ત્વ એ પૂમાવતીનું જ સ્વરૂપ છે. જે શિવાગ્નિ = શિવસ્વરૂપ અગ્નિમાંથી પ્રગટ થયેલ છે અને પૂમાવતી મહાવિદ્યા સ્વરૂપે કલ્યાણમયી ભગવતી પૂમાડા સ્વરૂપે(નિરાકાર સ્વરૂપે) યથાસમયે કાર્યરત બની શત્રુઓનો વિનાશ કરે છે. આ પૂમાવતીનું 'ધૂં' બીજ ઉપરોક્ત મંત્રમાં સાત વખત સ્થાન પામ્યું છે. આવું કદાચ અન્ય મંત્રમાં હોવું સંભવિત નથી. યજ્ઞકર્મપ્રધાન યજુર્વેદના આ મંત્રમાં મંત્રરૂપે જે પૂમાવતીની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરું છું તે માત્ર ચિંતની પાવન દશામાં ભગવતી પૂમાવતીનો જ અનુભવ સમજું છું. ભગવતી પૂમાવતી સર્વ પાપીઓ, ધર્મદોષીઓ અને પરપીડન વૃત્તિથી જીવનારા હિંસક શત્રુઓનો નાશ કરો, જેથી સર્વનું કલ્યાણ થાય એ જ અભ્યર્થના.

સીધી સાદી વાત છે કે જ્યાં અતૃપ્તિ અને અસંતોષની માત્રા વધારે હશે ત્યાં કર્મ ક્રિયાશીલ બનીને પૂમાવતીને પ્રગટ અવસ્થા કરશે. ભક્ષણના વિકરાળ, વિકૃત મુખોનું નિમજ્જિ થશે અને અનિત્યતાનું દર્શન પ્રત્યક્ષ થશે. આ બધાની વચ્ચેથી નિત્યતાનો માર્ગ નીકળે છે. નિત્યતાનું તાત્પર્ય છે - સદાબહાર, અપ્રભાવિત, અપ્રદુષિત, તાજગીપૂર્ણ સ્વસ્થ વાતાવરણ, જ્યાં નિત્યતા શુદ્ધ થશે, જ્યારે નિત્યની પાસે અનિત્યતાનું ભક્ષણ કરનાર ઉદર હશે. પ્રત્યેક ઉદરની સંરચના હિંસક છે, દાંત હિંસક છે. હિંસાનું પ્રતીક છે. પૂમાવતી માહામંત્રમાં 'કહેતો-કહેતો' શબ્દનો પ્રયોગ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કારણ કે એ દંતધ્વનિ છે. દંત પંક્તિઓ દેખાય છે સુંદર પરંતુ નિર્દમતા અને નિર્મમતાપૂર્વક કદ કદનો ખ્વનિ કરતી ભોજનને વિહારિત કરીને છોડી દે છે અને અગ્નિ

પણ ઉદરનો હોય કે અગ્નિકુંડનો અથવા તો જવાળામુખી રૂપમાં હોય કે જંગલના દાવાનળ રૂપમાં નિર્દમતાપૂર્વક પોતાનું કાર્ય તે હિંસક બનીને જ કરવાનો. તેને કેટલો ક્રિયાશીલ બનાવવો તે કામ છે ધૂમાવતીનું !

મા ધૂમાવતીની પીઠ : દતિયા

ઉત્તર પ્રદેશના જાંસી શહેરની પાસે મધ્યપ્રદેશનું એક નાનું ગામ છે, દતિયા જે પોતાની આધ્યાત્મિક સંવેતનાથી નાના કાશીના રૂપમાં (છોટા કાશી તરીકે) પ્રતિષ્ઠિત છે. અત્યારે તો એનો વિકાસ થતાં શહેરમાં ગણતરી થાય છે. એને માટે એક અતિપ્રસિદ્ધ કહેવત છે કે -

જાંસી ગલે કી જાંસી, દતિયા ગલે કા હાર.

લલિતપુર કબહૂ ન છોડીએ જલ તક મિલે ઉધાર.

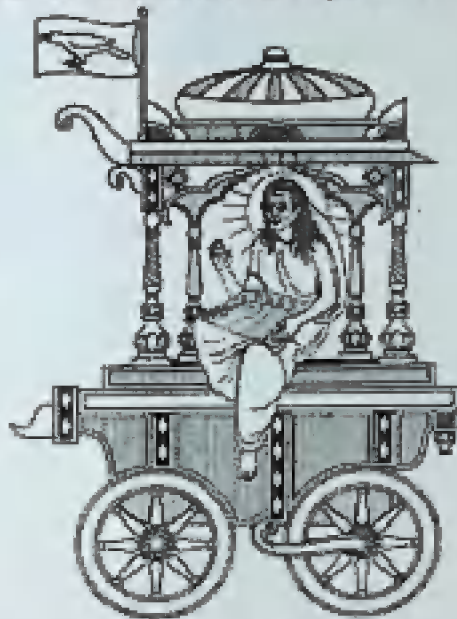
આજે પણ જન-જનના ગળાના હાર સમાન દતિયા સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ તાંત્રિક પીઠ - પીતાંબરાપીઠ(બગલામુખી પીઠ)ના કારણે ઓળખાય છે. આજે અહીંની અધિષ્ઠાત્રી દેવી ભગવતી પીતાંબરા(બગલામુખી અને પીઠના સંસ્થાપક પૂજ્યપાદશ્રી શ્રી એક હજાર આઠ સ્વામીજી મહારાજની અહીં અસીમ કૃપા છે. જેથી સમસ્ત દૈવીય શક્તિઓ પ્રતિપલ અહીં હાજર રહે છે. આ વાતનો અહીંના દીક્ષિત સાધકો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી લાભાન્વિત થયા છે.

આ પીઠના સંસ્થાપક શ્રી સ્વામીજી મહારાજ એક સર્વત્ર સ્વતંત્ર અખંડ બ્રહ્મચારી સંત હતા. એમને ભગવાન શંકરના અવતાર માનવામાં આવે છે. અહીંની પીઠમાં એક વનખંડેશ્વર મહાદેવનું મહાભારતકાલીન પ્રાચીન મંદિર છે, જેમાં મહાભારત કાલીન ગુરુ દ્રોણાચાર્યના અમૃતજીવી પુત્ર અશ્વત્થામાનો નિવાસ છે. ત્યાં એવા પણ સાધકો છે જેમણે વીસ-બાવીસ ફૂટના ચૈત વસુધારી અશ્વત્થામાને પ્રત્યક્ષ જોયા પણ છે.

પ્રાચીન સમયમાં વર્તમાન જે સ્મશાનભૂમિ હતી તેને અશ્વત્થામાના કહેવાથી શ્રીસ્વામીજી મહારાજે પોતાની લીલાભૂમિ બનાવી. તેમણે પોતાના તપોભગથી આ જગ્યાને પવિત્ર બનાવી, મા પીતાંબરા (બગલામુખી)ના પવિત્ર વિગ્રહની સ્થાપના કરી. અહીં આ મંદિર ઉપરાંત શ્રી ગણેશજી, શ્રી બટુકભૈરવ, શ્રીકાલભૈરવ, શ્રીહનુમાનજી, શ્રી પરશુરામ અને પદ્મનાભશિવ 'તપુરુષ', અધોર, ઈશાન, વામદેવ, નીલકંઠ અને સઘોજાત પણ પ્રાણપ્રતિષ્ઠિત છે. સ્વામીજીના પવિત્ર વિગ્રહની સાથે તેમનું સમાધિસ્થાન પણ વિનિર્મિત છે.

દસ મહાવિદ્યાઓમાં સર્વાધિક ઉગ્ર ભગવતી ધૂમાવતીને ભગવતી પીતાંબરા પીઠમાં સ્થાન આપવાનું શ્રેય પણ પૂજ્યપાદ સ્વામી મહારાજશ્રીને હાથે જાય છે. સ્મશાનવાસિની ધૂમાવતીની ગતિ અનુલોમ છે. આ સંસારને પોતાની ભયંકર શક્તિ દ્વારા તેમનાં કર્મો

અનુસાર દંડિત કરે છે. પોતાના તામસી રૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત ધૂમાવતીનું શરીર કંકાલમાત્ર (હાડપિંજર) છે. તેનો રંજ કાળો છે. વિધવા સ્વરૂપ છે અને તેમનું વાહન કાગડો છે.

પીતાંબરા પીઠમાં મા ધૂમાવતીના વિગ્રહની સ્થાપના વખતે અનેક સાધકોએ મહારાજશ્રીને આગ્રહ કરેલો કે તેઓ શ્રી ધૂમાવતી પીઠમાં પ્રાજ્ઞપ્રતિષ્ઠા ન કરે. પરંતુ મહારાજશ્રીએ કહ્યું કે - માતા ધૂમાવતીનું ભયંકર રૂપ તો દુષ્ટોને માટે છે, ભક્તો પરત્વે તો તે અતિદયાળુ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ધૂમાવતીનું અહીં એકમાત્ર મંદિર છે, એકમાત્ર ધૂમાવતી શક્તિપીઠ છે. અહીંના ગુરુજી શ્રી સ્વામીજી મહારાજ તેમને ચીનની નિકટવર્તી સીમા પાસે આવેલ અરુણાચલ પ્રદેશથી લઈ આવ્યા હતા.

સન ૧૯૬૨નું ભારત અને ચીન વચ્ચેનું યુદ્ધ, મુર્ખ રાજનેતાઓને કારણે ભારત હારી રહ્યું હતું. હજારો કિલોમીટર જમીન ચીને છીનવી લીધી. શિવ-પાર્વતીનું વિહારશૈત્ર મનાતું માનસસરોવર પણ ચીનમાં જતું રહ્યું, કોણ જાણે હવે તે પરત ક્યારે મળશે ? અરે, ત્રણ દિવસ જો મોડું થયું હોત તો ચીને દિલ્હી પણ કબજે કર્યું હોત. અત્યારના સંજોગોમાં પોતાને બિનસાંપ્રદાયિક અને ધર્મનિરપેક્ષ કહેવડાવે છે, તેઓને કંઈ સૂઝ પડતું નથી ત્યારે જ અખ્યાત્યનો આશ્રય શોધે છે.

સ્વામીજી મહારાજે જ્યારે ભારત ફરી સુલામ ભનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું ત્યારે તરત જ ધૂમાવતી અનુજ્ઞાન શરૂ કરી દીધું. ચીન આગળ વધતું ચંબી ગયું. એની સીમા વિસ્તૃતીકરણની ભૂખ ઉપર ભગવતી ધૂમાવતીએ નિયંત્રણ મૂકી દીધું અને ફરીથી એકવાર ભારત સુલામ થતું અટકી ગયું. આ દુર્લભ અનુજ્ઞાનમાં ભગવતી

પૂમાવતીનું પ્રત્યક્ષીકરણ થયું અને છેવટે ધણું કરીને વાદળોથી આજ્ઞાદિત રહેતા અરુણાચલ પ્રદેશના કોઈ ગોપનીય સ્થાનમાંથી પૂમાવતી વિઝહને લાવીને સ્વામીજીએ દતિયામાં સ્થાપિત કરવો પડ્યો.

દતિયામાં પૂમાવતી પીઠની સ્થાપના થતાં મા પૂમાવતીએ સ્વામીજી મહારાજને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી કહ્યું છે કે 'તમને નવાઈ જરૂર થશે. મને સ્થાપિત કરીને માનશો કે મારા રહસ્ય પરથી પરદો ઉઠાવશો. શિવની પરમ ગોપનીય, શક્તિને ખુલ્લી કરશો. પરંતુ મને તમારી જરૂરત છે. ચાલો મારી સાથે.'

સ્વામીજી મહારાજે કહ્યું 'મને એક વર્ષનો સમય આપો.' મા પૂમાવતી કહ્યું 'તથાસ્તુ'.

અને પીઠના વૃદ્ધ સાધક પાસેથી પ્રાપ્ત વિગત મુજબ પીઠમાં માતા પૂમાવતી સ્થાપના થઈ તેજ દિવસથી સ્વામી મહારાજે પોતે બ્રહ્મલીન થવાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી હતી. એ સમયે એવું લાગતું હતું કે આ સમયે તેઓ સંસારમાં છે જ નહીં. અને બન્યું પણ એવું જ. તા. ૧૩મી જૂન ૧૯૭૮ની જેઠ સુદ આઠમ(પૂમાવતી જયંતી)ના દિવસે પૂમાવતી માતાની સ્થાપના થઈ અને બરાબર એક વર્ષ પછી પૂમાવતી જયંતીના દિવસે તા. ૨ જૂન ૧૯૭૯ના દિવસે સ્વામીજી મહારાજ બ્રહ્મલીન થઈ ગયા. બ્રહ્મલીન થયા પછી જ્યારે તેમને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સમાધિસ્થ કરવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમની કાયાએ પદ્માસનમાં બેસીને સમાધિ લીધી.

આ પૂમાવતી પીઠની વિશેષતા એ છે કે દતિયામાં તેના મંદિરમાં પ્રતિદિન પૂજારી બદલાય છે. એક પૂજારી બીજા દિવસે પૂજા કરતો નથી, નહીં તો તે બિચારાનું અસ્તિત્વ જ સમાપ્ત થઈ જાય. એક વિઝહને સાચવાનારા અનેકો પૂજારી છે. એક-દોઢ કલાક માટે દર્શન ખુલે છે. પરંતુ હજારોની ભીડ છતાં દર્શન સર્વને થઈ જાય છે. માતા પૂમાવતીને ભોજન માટે ભજિયાં, સમોસા, પાપડ, પેટીસ, કચોરી, અને નમકીન (કરસાણા)નો નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે. અહીં સ્ત્રીઓનો પ્રવેશ પૂર્ણ પ્રતિબંધિત છે. પ્રાતઃ અને સાંજકાલીન આરતીના સમયે મા પૂમાવતીનાં દર્શન થાય છે. શેષ સમયેશ્રી વિઝહ ઉપર કાબો પરદો પડેલો રહે છે.

સ્વામીજી મહારાજના સમયમાં તેમના દ્વારા પીતાંબરા મા(બગલામુખી) પીઠમાં થતી આરતી સમયે, આરતી બાદ પ્રસાદનું વિતરણ થતું ત્યારે ભક્તોની સાથે મા પૂમાવતી પણ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા માટે આવતાં હતાં. આ ઘટનાને જૂના સાધકો જાણે છે.

યજ્ઞો વર્ષો પછી એક વાર માતા પૂમાવતીએ સ્વામી મહારાજને દર્શન આપ્યાં અને કહ્યું કે- 'મેં તમારું કામ કર્યું, હવે તમે મારું કામ કરો. તેમણે પીઠમાં પોતાનું મંદિર બનાવવાનો આદેશ આપ્યો. આવો જ એક આદેશ શાક્ત ધર્મના આદ્યાચાર્ય ભગવાન પરશુરામે પણ મહારાજશ્રીને આપ્યો હતો, જે અનુસાર પીતાંબરા અને પૂમાવતી બંને શક્તિઓને પીતાંબરા પીઠમાં સન્માનપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવી છે.

મા પુમાવતીનાં શરણમાં જે આવ્યો તેનું કંઈ ને કંઈ ભક્ષણ અવશ્ય થવાનું જ છે એમાં શંકા નથી. કોઈનો કામ ભક્ષણ થઈ શકે છે. કોઈની દરિદ્રતા, કોઈનું ઝૂઝ, કોઈનો ભૂખમરો, કોઈની કુરૂપતા તો કોઈનાં પાપકર્મોનું ભક્ષણ અવશ્ય થશે જ. માનવજીવનની ન્યૂનતા(અપૂર્ણતા) અને શ્રાપનું પણ મા પુમાવતી દ્વારા ભક્ષણ થઈ શકે છે. કંઈ ને કંઈ તો જશે જ. આ બ્રહ્માંડમાં ભક્ષણ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. તો જ જીવનું શુદ્ધીકરણ થાય. આમ માતા પુમાવતીનું શરણ એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે, એ જ કલ્યાણમયી માતૃશક્તિની આરાધનાનું ફળ છે.

દસ મહાવિદ્યા જયંતી

નિમ્નોક્ત દસ-મહાવિદ્યાઓના પ્રાદુર્ભાવના દિવસો સર્વ લોકો માટે સન્માનનીય છે. ઉક્ત ઉત્સવોને લક્ષ્યમાં રાખી, અર્થાત્ દસ-મહાવિદ્યાઓની જયંતી મહોત્સવોના દિવસે જે સાધક જે તે સ્વ-અભીષ્ટ દેવતાનું પૂજન આરાધન કરશે તેને તે દેવતા કલ્યાણકારી થાય છે, એમાં કોઈ સંદેહનું કારણ નથી.

જેવી રીતે પર્વ-કાળ, મહાસાદિમાં દેવી-દેવતાના મંત્રજપ, સાધના આદિ કરવામાં આવે છે તેવી રીતે જ આ પર્વોમાં કરવાથી તે સિદ્ધિપ્રદ બને છે.

૧. શ્રી ભુવનેશ્વરી જયંતી - ભાદરવા સુદ-બારસ, રવિવારે ભુવનેશ્વરી ભગવતી જયંતી મહોત્સવ, વ્રત, પૂજા, જાગરણ, કથા-પાઠ, ભજનાદિ, ચકાર્ચન વગેરે કરવાં જોઈએ.

૨. શ્રી કાલી જયંતી - ભાદરવા વદ આઠમ(કૃષ્ણાષ્ટમી)ની મધ્યરાત્રિએ આઘકાલીની જયંતી મનાવવી. તે દિવસે કાલિકાની પૂજા, વ્રત, સ્તોત્ર પાઠ, ગુણાનુવાદ, ભજન, કીર્તન, જાગરણ, ચકાર્ચન વગેરે કરી મહોત્સવ કરવો.

૩. શ્રી લલિતા જયંતી - મહા સુદ પૂર્ણિમાના પ્રદોષ સમયે લલિતા ભગવતી શ્રી ત્રિપુરસુંદરી પ્રગટ થઈ હતી. એટલે શ્રી લલિતા જયંતી મહોત્સવ ઉક્ત દિવસે પ્રદોષકાળમાં, વ્રતપૂજા, સ્તુતિપાઠ, સહજનામ, સહજાર્ચન, લલિતોપાખ્યાનની કથા કહી સાંભળીને મનાવવો જોઈએ.

૪. શ્રી તારા જયંતી - ચૈત્ર સુદ નોમ (રામનવમી) રાત્રિવારે મધ્યરાત્રિમાં ભગવતી તારાનું પ્રગટથ થયું હોવાથી તે દિવસે તારિકા જમદબ્દ્યા મહોત્સવ તારા સપ્તર્ષિપૂર્વક શક્તિપૂજા, કુમારીપૂજન, સ્તોત્રાદિ પાઠ, ભજન, ગુણ કીર્તનાદિપૂર્વક મનાવવો જોઈએ.

૫. શ્રી માતંગી જયંતી - વૈશાખ સુદ ત્રીજને ગુરુવારે ભગવતી માતંગીનું પ્રગટથ થયું હોવાથી તે દિવસે ભગવતી માતંગીની જયંતી વ્રતપૂજા, સ્તોત્રપાઠ, કથા-કીર્તનાદિ કરીને, તેમજ સહજાર્ચન, કુહાર્ચન વિશેષથી મહોત્સવ કરવો.

૬. શ્રી છિન્નમસ્તા જયંતી - વૈશાખ સુદ ચૌદસની અર્ધરાત્રિએ ભગવતી છિન્નમસ્તા જગદમ્બાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો, એટલે તે દિવસે ભગવતી છિન્નમસ્તા જયંતી વ્રત-પૂજા, સ્તોત્રપાઠ, ભજન-કીર્તન અને જાગરણ સાથે સુવાસિની પૂજા વગેરે કરીને મનાવવો.

૭. શ્રી ભગલામુખી જયંતી - વૈશાખ માસની શુક્લ (સુદ) ચતુર્થી, શનિવારે શ્રી ભગલામુખી (પીતાંબરા)નો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોવાથી તે દિવસે તેમનું વિશેષ વ્રત, પૂજન (પીતોપચાર સમેત) સહકાર્યન, શક્તિ સપર્યા, કુમ્ભારિકા પૂજનાદિથી મનાવવો.

૮. શ્રી ધૂમાવતી જયંતી - જેઠ મહેનાની સુદ આઠમને બુધવારે ધૂમાવતીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોવાથી તે દિવસે શ્રી ધૂમાવતીની જયંતી વિશેષ સપર્યા, સ્તોત્ર પાઠ, હવન, સહકાર્યન, કથા-કીર્તનાદિ કરીને મનાવવી.

૯. શ્રી કમલા જયંતી - કાર્તિકી અમાવાસ્યા(કરતક વદ અમાસ)ના દિવસે કમલાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોવાથી તે દિવસે શ્રી ભગવતી કમલા જયંતીની વિશેષપૂજા, કમળનાં પુષ્પોથી સહકાર્યન, સુવાસિની પૂજા, સ્તોત્ર પાઠ, હવન, જપ વગેરે કરીને મનાવવી.

૧૦. શ્રી ત્રિપુરા ભૈરવી જયંતી - માગસર સુદ પૂનમ(માર્ગશીર્ષ પૂર્ણિમા), સર્વનિશા (મધ્યરાત્રિ)એ ત્રિપુરા ભૈરવી મહાવિદ્યાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોવાથી તે દિવસે શ્રી ભૈરવી જયંતી વિશેષ સપર્યાપૂજન, વ્રત, પાઠ, જપ, હવનાદિ અને શક્તિ ચકાર્યન, સુવાસિની પૂજા તેમજ કથા-કીર્તનાદિ કરીને મનાવવી જોઈએ.

દસ મહાવિદ્યા નિદર્શન તાલિકા

સંખ્યા	શક્તિ	નામાનંતર	રાત્રિ	વિદ્યા	શિવ	પ્રાકટ્ય દિશા	વિષ્ણુ અવતાર સંબંધ	વ્રતસંબંધ (૩૩)
૧૦	મહાકાળી	અઘા પ્રથમા	મહારાત્રિ	મહાવિદ્યા	મહાકાલ	શિવગૃહે	શીકુષ્ણ	શનિ
૨૧	તારા	દિતીયા તારિક્ષી	કોપરાત્રિ	મહાવિદ્યા	અશોભ્ય	અંતરિક્ષ	કૂર્મ	૩૩
૩૨	ખેડગી	મહાત્રિપુર સુંદરી	દિવ્યરાત્રિ	મહાવિદ્યા	ધંચકલ ક્રમેશ્વર	ઈશાન	પરશુરામ	બુધ
૪૩	ભુવનેશ્વરી	રાજ રાજેશ્વરી	ચિદરાત્રિ	મહાવિદ્યા	અખલ મહાદેવ	શિવના વામભાગ	વામન	શુક્ર
૫૪	છિન્નમસ્તા	છિન્ના છિન્નાશીર્ષા પરાક્રિન્ની	વીરરાત્રિ	વિદ્યા	ક્રમેષ કોપભૈરવ	શિવના દક્ષિણ ભાગે	નૃસિંહ	રાહુ

રખ	ભૈરવી	ત્રિપુરભૈરવી	કાલરાત્રિ	વિદ્યા	દશિકામુર્તિ ભૈરવ	નૈઋત્ય	કલ્પિ	-
૭૨	પૂમાવતી	મહાસ્ત્રી જ્યેષ્ઠા ભૂમીમા નિઋતિ	દ્વારકારાત્રિ	વિદ્યા	કાલભૈરવ	અગ્નિકોણ	વરાહ	મેતુ
૮૭	બગલામુખી	પીતામ્બરા બગલામુખી	વીરરાત્રિ	સિદ્ધિવિદ્યા	મહારૂઢ મુનુજય	શિવજીની માઘ્ય	માત્મ	મંચળ
૯૮	માતંગી (માતંગી)	સુમુખી,	મોહરાત્રિ	સિદ્ધિવિદ્યા	માતંગ (માતંગ)	વાયવ્યકોણ	રાય	સુર્વ
૧૦૯	કમલા	લક્ષ્મી	મહારાત્રિ	સિદ્ધિવિદ્યા	સદાશિવ નારાયણ	ધીરસાગર	બુદ્ધ	ચંદ્ર

શ્રી ધૂમાવતી સપર્યા પૂજાવિધાન

માતા પૂમાવતીનું પૂજન અને અનુષ્ઠાન અડધું-અપૂરું કરવું જોઈએ નહીં. સાધકને યાદ રાખવું ઘટે કે આ તીવ્રતમ ઉગ્ર મહાવિદ્યા છે, એટલે એનું પૂજન સંપૂર્ણ વિધિવિધાનથી થાય એ અતિ આવશ્યક છે. આ પૂજન શાસ્ત્રોક્ત રીતે થાય, શ્રદ્ધાભાવથી થાય એ પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. એમાં મારી મગધીને ઉપજાવેલી પદ્ધતિ કામ લાગતી નથી. અહીં નીચે પૂર્ણ પૂજન પદ્ધતિ સદીક વજ્રવિદ્ય છે, એ પદ્ધતિએ પૂજન કરવામાં આવે તો પૂમાવતી ઉપાસના કરનારને માતેશ્વરી પૂમાવતીની કૃપા જરૂર ફળવતી બનશે એમાં મને શંકા નથી. આ પૂજનમાં વર્ષિની કળશની સ્થાપના, ભૂતશુદ્ધિ, આત્મ-પ્રતિષ્ઠા, વિશેષાર્થની સ્થાપના અતિઆવશ્યક છે. આ પૂજનમાં ઉપચારની સાથે આવરણ પૂજનનો પણ સમાવેશ છે.

સકળતાની ચાવી તો ગુરુની આજ્ઞા અને આશીર્વાદમાં રહેલી છે. પોતાના ગુરુ પાસે મંત્રદીક્ષા અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી અનુષ્ઠાનનો આરંભ કરવો જોઈએ.

પૂજા મૂલદાર અથવા તો ઉપાસના સ્થળ જ્યાં સંપૂર્ણ શાંતિ હોય, ત્યાં રાખવું. તમામ પ્રકારના ઉપદ્રવોથી રહિત સ્થાન હોય ત્યાં સ્મરાન કે શિવાલયમાં ઉપાસના કરવી. ઓમ્ હૈં હ્રીં શ્રીં દ્વારા અધિષ્ઠિત શ્રી ગણેશાદિ દેવતાઓ નમઃ કૃતિ સંપૂર્ણ એ પ્રમાણે પૂજન કરીને, પોતાના આત્માનું તેજોરૂપ ધ્યાન કરીને, દારદેવતાની આજ્ઞા મેળવી, કાબા અંગને સંકોચીને જમણો પગ, પ્રથમ પૂજા મૂલમાં મૂકી પ્રવેશ કરવો.

નીચેના મંત્ર વડે અભિમંત્રિત કરેલા તલ અને સરસવના દાજ્ઞા બધી દિશાઓમાં વેરી દેવા. આ રીતે દિશાઓ બાંધી દિક્ષરણ પ્રાપ્ત કરવું.

ૐ અપસર્પન્તુ તે મૃતા ચે મૃતા મૃમિ સંસ્થિતાઃ ।
 ચે મૃતા ધિષ્ણક્તારં સ્તે નચન્તુ શિવાજ્ઞવા ॥
 અપકમન્તુ મૃતાનિ વિશાચાઃ સર્વતો દિશઃ ।
 સર્વેષામ વિરોધેન પૂજાકર્મ સમારપે ॥

આ પ્રમાણે બોલીને - હું ફદ્ સ્વાહા इति મૃતાનિ નિઃસારયેત્ । પૂજાગૃહમાં આ મંત્ર વડે તલ અને સરસવ વેરી દેવા. નૈઋત્ય ખુણામાં ૐ વાસ્તુપુરુષાય નમઃ । બોલી વાસ્તુદેવતાને પ્રણામ કરવા. દક્ષિણ દિશામાં ભૈરવ દેવતાને નમસ્કાર કરવા. ત્યારપછી ઈશાનકોણમાં ત્રિકોણકૃતિ કરી ત્યાં તેના ઉપર દીપકનું સ્થાપન કરવું અને આ પ્રમાણે બોલવું.

ૐ રક્તવર્ણ દ્વાદશ શક્તિ સહિતાય દીપનાથાય નમો નમઃ । એ પ્રમાણે પૂજન કરી કંકુ, ફૂલ-ચોખા ચઢાવવા અને દીવાને પ્રાર્થના કરવી.

મો દીપ દેવરૂપસ્ત્વં કર્મસાક્ષી હ્યધિષ્ણકૃત્ ।
 યાવત્કર્મ સમાપ્તિસ્થાત્ તાવત્ત્વં સંસ્થિરો મય ॥
 યા દેવો સર્વમૃતેષુ જ્યોતિરુપેણ સંસ્થિતાઃ ।
 નમસ્તાસ્યૈ નમસ્તાસ્યૈ નમસ્તાસ્યૈ નમોનમઃ ॥

આ પ્રમાણે નમસ્કાર કરી, વેદિકાચૈ નમઃ પૌંઠં સમ્પૂજ્ય, ૐ જય ધ્વનિ મંત્રમાત્રાઃ સ્વાહા બોલી ઘંટેનાદ કરવો.

ૐ રક્ષ રક્ષ હું ફદ્ સ્વાહા इति - એ પ્રમાણે મંત્ર બોલી ભૂમિ ઉપર પાછી છાંટવું. પછી આસનની નીચે ત્રિકોણ મંડળ કરીને ત્યાં માયા બીજ લખીને ૐ હ્રીં આધારસ્તકચૈ નમઃ । એ પ્રમાણે બોલી પૂજન કરવું. અસથી સંરક્ષણ કરવું. પછી આસન બિછાવી આસનના અધોભાગે ત્રિકોણ બનાવી નીચે પ્રમાણે બોલી પૂજન કરવું.

ૐ નં ગણપતયે નમઃ । ૐ સં સરસ્વત્યૈ નમઃ । ચાયલ્યે ૐ હું દુર્ગાયૈ નમઃ ।
 હ્રીં શં ક્ષેત્રપાલાય નમઃ । इति સંપૂજ્ય કચ્ચકપશં ધૃત્વા આસનં સ્મૃષ્ય । ડાગડાનું પીંછું લઈ આસનનો સ્પર્શ કરીને આ પ્રમાણે બોલવું.

પૃથ્વી ત્વયા ધૃતા લોકા દેવિ ત્વં વિષ્ણુના ધૃતા ।

ત્વં ચ ધારય માં દેવિ પવિત્રં કુરુ ચાસનમ્ ॥

આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી પૂર્વાભિ મુખે અથવા ઉત્તરાભિમુખે પદાસન, સ્વસ્તિકાસન કે સુખાસનમાં બેસીને મૂલમંત્રથી ત્રણ વાર આચમન કરવું. ત્યારપછી નીચેનો મંત્ર ભણી શિખાધંધન (ચોટલીને ગાંઠ મારવો) કરવું.

ૐ યજિધારિણી હ્રજિણી મહાપ્રતિસરે રક્ષ રક્ષ હું ફદ્ સ્વાહા ।

પછી દેવીના જમણા ભાગમાં ઘીનો અને વામ(ડાબા) ભાગમાં તેલનો દીવો પ્રગટ કરવો અને બંને દીપકને- ૐ ऐं ह्रीं श्रीं રક્તવર્ણ દ્વાદશશક્તિસહિતાય દીપનાથાય નમઃ । એ પ્રમાણે બોલી ગંધ, અક્ષત, પુષ્પ વડે દીપકનું પૂજન કરવું.

જ્યોતિરૂપા ત્વં મો દેવિ પ્રત્યક્ષં ફલદાયિની ।

યાવત્ કર્મ સમાપ્તિઃ સ્યાત્, તાવત્ત્વં સત્ત્વિધા યય ॥

આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી નમસ્કાર કરવા. ત્યારબાદ અંગૂઠા અને તર્જનીના સંયોગથી મુદ્રા કરી. ઠંઠે નમઃ સુદર્શનાય અસ્માય પદ્મ । એ પ્રમાણે બોલવું. આ વક્ત્રિપ્રાકાર મુદ્રા છે. પછી આચમન અને પ્રાણાયામ કરી નીચે પ્રમાણે સંકલ્પ કરવો.

આચમનીમાં ગંધ, પુષ્પ, અક્ષત અને દુર્વા સાથે જળમ્લેચન કરી નીચે પ્રમાણે સંકલ્પ કરવો.

સંકલ્પ

ઠંઠે તત્સદગ પરમાત્મન આજ્યા પ્રવર્તમાનસ્ય અમુક સંવત્સરસ્ય શ્રી શ્વેતવારાહકલ્પે જમ્બુદ્વીપે ભરતઘણ્ડે અમુક પ્રદેશે અમુક સ્થાને અમુક યાત્રે અમુક પક્ષે અમુક વાસરે અમુક ગોત્રોત્પન્નઃ અમુક શર્માઠ્ઠઃ શ્રી ધગવત્પાઃ ધૂમાવત્પાઃ પ્રસાદ સિદ્ધિ દ્વારાં સર્વાંપીઠ સિદ્ધયર્થં યથાજ્ઞાનેન યથામિલિતોપચારદ્રવ્યેઃ સાંગાચરણેઃ શ્રી ધગવતો ધૂમાવતો સર્વાં કરિષ્યે । તથા ચ પૂજાધિકાર સિદ્ધયર્થં શતોર શુદ્ધયર્થં ચ ભૂત-શુદ્ધવાદિ મૂલમંત્ર ન્યાસાદિકં કરિષ્યે ।

ત્યારબાદ પોતાની ડાબી બાજુએ ગુરુપાદુકા મંત્રથી ગુરુ, જમણી બાજુએ ઠંઠે પદકાલયૈ નમઃ બોલી ભદ્રકાલી ઉપર, ઠંઠે ગૌ ગણપતયે નમઃ । બોલી સ્પર્શ કરવું. ૬૬૫માં શ્રી ધૂમાવત્યૈ નમઃ । એ પ્રમાણે બોલી સુમુખ, ચતુરઙ્ગ-ઓશુર અને પોનિમુદ્રાનું પ્રદર્શન કરી નમસ્કાર કરવા અને નીચેના મંત્ર વડે પ્રાર્થના કરી દક્ષિણ દિશામાં પાત્રમાં અક્ષત ઉપર ગોળનો ઓળો કરી તેના ઉપર સોપારી મૂકી ભૈરવ દેવતાનું સ્વરૂપ હોવાની ભાવના સાથે પ્રણામ કરવા અને ગંધ-પુષ્પ અર્પણ કરવા.

તીક્ષ્ણદન્ત મહાકાય કલ્પાન્ત દહનોયમ્ ।

ભૈરવાય નમસ્તુભ્યં અનુજ્ઞાં દાતુમર્હસિ ॥

આ પછી પોતા મસ્તક ઉપર સંધક્રમુદ્રા કરી સ્વગુરુ સહિત સપસ્ત ગુરુમંડળમાં રહેલા ગુરુઓને પ્રણામ કરવાં અને કાખાદિ ન્યાસપૂર્વક શ્રી ગુરુપાદુકા મંત્રના દસ વાર જપ કરવા.

સ્વ શિરસિ સદ્ગુહમુદાં વધ્વા-

શ્રીનાથાદિગુરુત્રયં ગણપતિ પૌત્રત્રયં ભૈરવમ્ ।

સિદ્ધોદ્ધં વટુકત્રયં પદયુગં દ્વીતીત્રયં મળ્દલમ્ ॥

ધોરાન્દયચતુષ્કલ્પલિન્નવકં ચૌરવલીપંચકમ્ ।

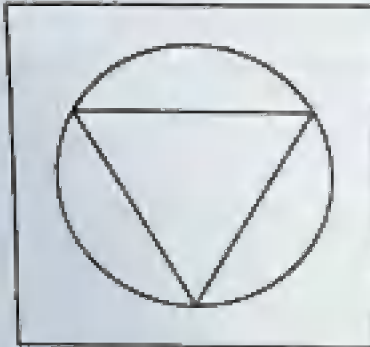
શ્રીમન્માલિનિમન્ત્રરાજસહિતં વન્દે ગુરોર્મળ્દલમ્ ॥

વન્દે ગુરુપદ્મદ્વન્દ્વમ્સાઢમનસગોચરમ્ ।

રક્તશુક્લપ્રભામિશ્રમતર્ક્યં ત્રૈપુરં મહઃ ॥

ત્યારબાદ સ્વયં પૂત્રકમથી 'શિવોઽહમ્' એવા બ્યાવપૂર્વક નીચે મુજબ વર્દિની કળશનું સ્થાપન કરવું.

વર્દિનીકલશસ્થાપન

બાજુના ચિત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબ ત્રિકોણ, વૃત્ત ચતુરસ્ર મંડળ તેપાર કરવું અને ઓમ મण्डलाय नमः । એ પ્રમાણે બોલી તેનું પૂજન કરવું. ત્યારપછી ઓમ્ ऐं ह्रीं श्रीं नमः । બોલી આપારનું પ્રસાદન કરી એટલે કે કળશને સ્વચ્છ કરી તેનું સ્થાપન કરવું. તેના ઉપર ઓમ્ धर्मप्रद दश-कलात्मने वह्निमण्डलाय नमः । ઓમ્ अर्थप्रदद्वादश कलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः । એ પ્રમાણે બોલી પાત્રનું પૂજન કરવું. ત્યારપછી તેમાં મૂળમંત્રથી જળ ભરીને તેના ઉપર 'ક્રો' બીજનું ઉચ્ચારણ કરી અંકુશ મુદ્રા વડે ચત્ર ચંદ્રમંડળમાંથી અને દિવસે સૂર્યમંડળમાંથી તીર્થોનું આવાહન કરવું.

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन् सज्जिषि कुरु ॥

એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરીને ઓમ્ कामप्रद षोडश-कलात्मने सोममण्डलाय नमः । એ પ્રમાણે પૂજન કરીને, 'સહસારે હું 'ફટ્' इति मंत्रणे' ચક્રમુદ્રાથી સહસ્રાપારનું રસણ કરવું. અરુઢ મુદ્રાનું પ્રદર્શન કરી નિર્વિધીકરણ કરવું. 'હ્રમ્' બીજ મંત્ર વડે અવગુંઠન કરવું. 'ક્રો' બીજનું ઉચ્ચારણ કરી અંકુશ મુદ્રા કરવી અને નીચે પ્રમાણે બોલીને કળશ ઉપર મત્સ્યમુદ્રાનું આચ્છાદન કરવું.

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवत्पशोपतीर्यालवाले शिवजटाधिकुण्डे गंगे गंगाभिवके स्वाहा इति पठित्वा ।

ત્યાર પછી 'વં' વરુણબીજનું આઠ વખત ઉચ્ચારણ કરી પેનુમુદ્રા પ્રદર્શિત કરવી અને કળશમાં ગંધ, પુષ્પ અને અક્ષત અર્પણ કરી. પ્રજ્ઞાપ કરવા. આ પ્રમાણે વર્દિની-કળશાર્ચન કરવું.

इति वर्दिनी कलशार्चनम् ।

भूतशुद्धि

मूलाधारस्थितां स्वेष्टदेवतारूपां विसतनुनिभां विद्युत्प्रभापुञ्ज-भासुरां कुण्डलिनीं ध्यात्वा, उच्चाय हृत्कमले साङ्गतां सुषुम्णावर्त्मना, प्रदीपकलिकाकरां जीवकलामादाय, ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत् । ॐ हंसः सोऽहं इति मन्त्रेण जीवं ब्रह्मणि संयोज्य तत्स्थानस्थित भूतानि प्रविलापयेत् । इति पुनं जले प्रविलापयामि जलं अग्नौ, अग्निं वायौ, वायुम् आकाशे, आकाशं अहंकारे, अहंकारं महत्तत्त्वे, महत्तत्त्वं प्रकृतौ, प्रकृतिं आत्मनि । आत्मानं च शुद्ध

सच्चिदानन्दरूपोऽहमिति भावयेत् । ततः पापपुरुषं विचिन्त्य, काम नामकं यं बीजेन षोडशवारमापूर्य रं बीजेन चतुःषष्टि वारं कुम्भयित्वा, पुनः यं बीजेन द्वात्रिंशद वारं रेचकेन भस्मीभूतं पापपुरुषं वह्निर्निस्सार्य, पुनः षोडशवार वायुमापूर्य तद् भस्म अमृतदायाऽऽप्लाव्य, तं बीजेन चतुःषष्टि वारं कुम्भकेन घनीकृत्य पुनः ई बीजेन द्वात्रिंशदवारं रेचकेन प्राणाद् उत्पाद्य कुण्डलिनीशक्तिं सोऽहं इति मन्येण परमात्मनः सकलशाद् अमृतमय जीवमादाय-
हृत्कमले सम्पगतां, तत्र जीवं संस्थाप्य सुषुम्णामार्गेण मूलाधारगतां चिन्तयेत् ।

॥ इति भूतशुद्धिः ॥

आत्मप्रतिष्ठा

इदि दक्षकरतलं विधाय-

ॐ आं ह्रीं क्लेयं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं सोहं हंसः मम प्राणाः इह प्राप्ताः ।

ॐ आं ह्रीं क्लो यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं सोहं हंसः मम जीव इह स्थितः ।

ॐ आं ह्रीं क्लो यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं सोहं हंसः मम सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि । ततः त्रिः प्राणानायम्य ।

अन्तर्मातृकान्यासः

अस्य श्री अन्तर्मातृकान्यासस्य वक्ष्य ऋषिः गायत्री छन्दः श्री मातृका सरस्वती देवता, हस्तो बीजानि, स्वराः शक्तयः विन्दवः कीलकं श्री धूमावती आराधनत्वेन न्यासे विनियोगः ।

पञ्चदशाक्षरविनिर्मितदेहयष्टि

पालेक्षणं ध्रुवहिमांशुकलाभिरामाम् ।

रुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकशोभिहस्ता

अर्णेश्वरी नमत कुन्दहिमांशुगौरीम् ॥

ऋष्यादिन्यासः

ब्रह्मणे	नमः	शिरसि	।
गायत्री	छन्दसे	नमो	मुखे ।
श्री मातृकासरस्वती	देवताभ्यो	नमः	हृदि ।
हस्तो	बीजेभ्यो	नमः	गुह्ये ।
स्वरा	शक्तये	नमः	पादयोः ।
विन्दवः	कीलकाय	नमः	नाभौ ।
श्री धूमावती आराधनत्वेन विनियोगाय नमः सर्वाणि ।			

करन्यास

अं कं खं गं घं ङं आं अंगुष्ठार्धं नमः ।

ईं चं छं जं झं ञं ईं तर्जनीर्ध्वां स्वाहा ।

उं टं ठं डं ढं णं ऊं	मध्यामाभ्यां वषट् ।
ऐं तं थं दं धं नं ऐं	अनामिकाभ्यां हुं ।
ओं पं फं बं भं मं औं	कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् ।
अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं अः	करतल करपृष्ठभ्यां फट् ।

षडङ्गन्यासः

अं कं खं गं घं ङं आं	हृदयाय नमः ।
ईं चं छं जं झं ञं ईं	शिरसे स्वाहा ।
उं टं ठं डं ढं णं ऊं	शिखायै वषट् ।
ऐं तं थं दं धं नं ऐं	कवचाय हुं ।
ओं पं फं बं भं मं औं	नेत्रत्रयाय वौषट् ।
अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं अः	अस्त्राय फट् ।

षड्विंशतुक्तान्यासः

अस्य श्री षड्विंशतुक्तान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः मातृका सरस्वती देवता
बीजानि स्वराः शक्तयः अध्वकं कीलकं न्यासे विनियोगः । ऋष्यादिन्यासं पूर्ववत्कृत्वा,
अकारादिक्षकारान्तमातृकागर्णैः स्वदेहे व्यापकन्यासं कुर्यात् ।

ध्यानम्

अधोन्मुखशार्ङ्गककोटिसदृशीमापिनतुङ्गस्तनीम् ।	
चन्द्रार्द्धाङ्गितशेखरं मधुदलैरालोलनेत्रयाम् ॥	
विभ्राणामनिशं वरं जपवटीं शूलं कपालं करैः ।	
आद्यां यौवनगर्वितां लिपितनुं खागीश्वरीमाश्रये ॥	
अं नमो ललाटे ।	आं नमो मुखवृत्ते ।
ईं नमो दक्ष नेत्रे ।	ईं नमो वाम नेत्रे ।
उं नमो दक्ष कर्णे ।	ऊं नमो वाम कर्णे ।
ऊं नमो दक्ष नासापुटे ।	ऊं नमो वाम नासापुटे ।
लूं नमो दक्ष गण्डे ।	लूं नमो वामगण्डे ।
ऐं नमो ऊर्ध्वोष्ठे ।	ऐं नमो अधरोष्ठे ।
ओं नमो ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ।	औं नमो अधोदन्तपङ्क्तौ ।
अं नमो ब्रह्मरन्ध्रे ।	अः नमो जिह्वायाम् ।
कं नमो दक्ष-बाहुमूलं ।	खं नमो दक्ष कूर्परे ।
गं नमो दक्ष मणिबन्धे ।	घं नमो दक्ष कर्तुंगुलि मूले ।
ङं नमो दक्ष कर्तुंगुल्फग्रे ।	चं नमो वाम बाहुमूले ।
छं नमो वाम कूर्परे ।	जं नमो वाम मणिबन्धे ।

हं नमो वाम करतले ।	जं नमो वाम करोगुल्फे ।
टं नमो दक्ष पादमूले ।	ठं नमो दक्ष जानुनि ।
डं नमो दक्ष पादगुल्फे ।	ढं नमो दक्ष पादांगुलिमूले ।
णं नमो दक्ष पादांगुल्यग्रे ।	तं नमो वाम पादमूले ।
थं नमो वाम जानुनि ।	दं नमो वाम पादगुल्फे ।
धं नमो वाम पादांगुलिमूले ।	धं नमो वाम पादांगुल्यग्रे ।
पं नमो दक्ष पार्श्वे ।	फं नमो वामपार्श्वे ।
बं नमो पृष्ठे ।	भं नमो नाभौ ।
मं नमो जठरे ।	यं नमो हृदये ।
रं नमो दक्ष स्कन्धे ।	लं नमो वामस्कन्धे ।
वं नमः ककुदि ।	शं नमो हृदयादि-दक्ष कराग्रान्तं ।
षं नमो हृदयादिवामकराग्रान्तं	सं नमो हृदयादि-दक्षपादान्तं ।
हं नमो हृदयादि वामपादान्तं	तं नमो मस्तकादि पादान्तम् ।
क्षं नमः पादादि शिरोन्तम् ।	

मूलमन्त्रन्यास :

अस्य श्री धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः निवृच्छन्दः धूमावती देवता धूं बीजं स्वाहा शक्तिः धूमावती कीलकम् न्यासे विनियोगः ।

ऋष्यादिन्यास

पिप्पलाद ऋषये नमः शिरसि ।
 निवृच्छन्दसे नमो मुखे ।
 धूमावती देवतायै नमः हृदि ।
 धूं बीजाय नमः गुह्ये ।
 स्वाहा शक्तये नमः पादयोः ।
 धूमावती नमः नाभौ ।
 कीलकाय नमः सर्वाङ्गो ।

करन्यासः

ॐ धूं धूं अंगुष्ठाभ्यां नमः ।
 ॐ धूं धूं तर्जनीभ्यां नमः ।
 ॐ मां मध्यमाभ्यां नमः ।
 ॐ थं अनामिकाभ्यां नमः ।
 ॐ लि कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
 ॐ स्वाहा करतलकरपुष्पाभ्यां नमः ।

ષટ્ક્રન્વાસઃ

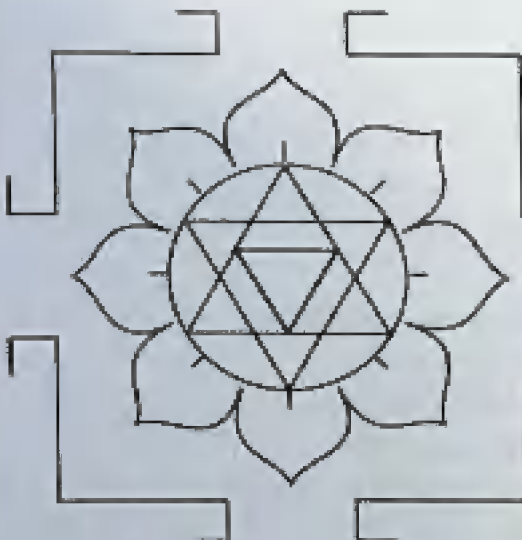
ૐ ધૂં ધૂં હૃદયાય નમઃ ।
 ૐ ધૂં શિરસે સ્વાહા ।
 ૐ માં શિંખાયૈ વષટ્ ।
 ૐ યં કવચાય હું ।
 ૐ તિ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
 ૐ સ્વાહા અસ્ત્રાય પદ્ ।

ધ્યાનમ્

અત્યુચ્ચામલિનામ્બરાગ્નિલજનોદ્દેગાલ્લહા દુર્મના ।
 રુક્ષાક્ષિત્રિતયા વિશાલદશના સૂર્યોદરીચક્ષ્ણા ॥
 પ્રસ્વેદામ્બુચિતા શુભાકુલ્લતનુઃ કૃષ્ણાતિરુક્ષપ્રધા ।
 ધ્યેયા મુક્તકચા સદા પ્રિયકરિધૂમાવતી મંત્રિણા ॥
 इति ध्यात्वा भानसोपचारै सम्पूज्य प्रणमेत् ।

સામાન્યાર્ધ્ય સ્થાપનમ્

ત્રિકોણ-પદ્મકોણ-વૃત્ત-અષ્ટદલ-ચતુર્દ્વારાત્મકં યંત્રં સ્થાપયેત્ । યંત્રાત્મનોર્મધ્યે હસ્તપરિમિતેઽન્તરાલે પાત્રસાદનં કુર્યાત્ । સ્વ વામ-પાગે ત્રિકોણ-પદ્મકોણ-વૃત્ત-ચતુરસ્ર કૃત્વા શક્તિમુદ્રયા દક્ષાંગુષ્ઠેન સ્પર્શોત્ । તત્ર મળદલે અગ્રીસાસુરવાયવ્યકોણેવુમધ્યેચતુર્દિશુ ચ ષટ્ક્રમૈઃ પૂજયિત્વા । તત્તથા-

ત્રિકોણ-પદ્મકોણ-વર્તુળ-અષ્ટદલયુક્ત ચાર દ્વારવાળા યંત્રનું સ્થાપન કરવું. યંત્ર અને પોતાની વચ્ચે હસ્ત પરિમિત અંતરાલમાં પાત્રસાદન કરવું. પોતાની ડાબી બાજુએ ત્રિકોણ-પદ્મકોણ વર્તુળ-ચોરસ બનાવી શંખમુદ્રા વડે જમણા અંગૂઠાથી સ્પર્શ કરવો. તે મંડળ આગળ વાયવ્યકોણમાં, મધ્યમાં અને ચારદિશામાં પદ્મ યંત્રથી અહીં બતાવેલા યંત્ર પર પૂજન કરવું.

हं हृदयदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 ह्रीं शिरोदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 हूं शिखादेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 है कवचदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 हौं नेत्रदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 ह्रः अस्त्रदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।

शङ्खधारं मण्डले स्थापयेत् । तत्रार्चनकलाः यजेत्-

ॐ ऐं श्री ऐं अग्निमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राधाराय नमः । इति आधारं सम्पूज्य, तत्र-ऐं ह्रीं श्रीं यं भूमार्चिणे नमः, रं ठम्मायै नमः, लं ज्यलिन्यै नमः, वं ज्यलिन्यै नमः, शं विस्फुल्लिङ्गिन्यै नमः, यं सुश्रियै नमः, सं सुरुपायै नमः, हं कपिलायै नमः, लं हव्यवाहायै नमः, ह्रं कव्यवाहायै नमः ।

ततः- ॐ पाञ्चजन्याय विग्रहे पाल्यमानाय धोमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ।

इति शङ्खं प्रक्षाल्य, आधारोपरि संस्थाप्य, ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सूर्यमण्डलाय अर्घ्यप्रद द्वादश कलात्मने सामान्यार्घ्यपात्राय नमः । इति शङ्खं सम्पूज्य-

कं भं तपिन्यै नमः, खं वं तपिन्यै नमः, गं फं धूम्रायै नमः, घं पं मरीच्यै नमः, छं नं ज्यलिन्यै नमः, चं वं रुच्यै नमः, छं दं सुषुम्णायै नमः, जं धं भोगदायै नमः, झं तं विद्यायै नमः, ञं णं बोधिन्यै नमः, टं ङं धारिण्यै नमः, ठं डं क्षमायै नमः, इति द्वादश कलाः सम्पूज्य-

ततः वर्द्धनीजलेन शङ्खभाष्यं, तत्र ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सौः सोममण्डलाय नमः इति गन्धाक्षतैः सम्पूज्य, ऐं ह्रीं श्रीं अं अमृतायै नमः, आं मानदायै नमः, ईं पूषायै नमः, ईं तुष्यै नमः, उं पुष्यै नमः, ऊं रत्यै नमः, ऋं धृत्यै नमः, ॠं शशिन्यै नमः, लृं चन्द्रिकायै नमः, लृं कान्त्यै नमः, एं ज्योत्स्नायै नमः, ऐं श्रियै नमः, ओं प्रीत्यै नमः, औं अङ्गदायै नमः, अं पूर्णायै नमः, अः पूर्णामृतायै नमः ।

इति षोडशकलाः पूजयेत् ।

तत्र हेतुलवं प्रक्षिप्य, योनिमुद्रां प्रदर्श्य, धेन्वाऽमृतीकृत्य, मत्स्यमुद्रयाऽऽच्छाद्य, भूलं त्रिः जपेत् । ॐ ऐं ह्रीं ऐं क्लीं सौः इति मन्त्रेण शङ्खोदकेन आत्मनं पूजादध्यापि च प्रोक्षयेत् । तदध्यापि किञ्चिद वर्द्धन्यां क्षिपेत् ।

॥ इति सामान्यार्घ्य विधिः ॥

अथ विशेषार्घ्य स्थापनम्

देवीचक्ररत्ननोर्मध्ये जलेन स्थलं सम्प्रोक्ष्य, तत्र त्रिकोण-षट्कोण वृत्त-चतुष्पलकं मण्डलं विधाय, खण्डत्रयेण, मूलेन, त्रिकोणेण, मध्ये, पूजयेत् ।

धूं धूं भूमावती स्वाहा इति मूल मंत्रः ।

हं हृदयदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।

ह्री शिरोदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 ह्रं शिखादेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 ह्रै कवचदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 ह्रौ नेत्रदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।
 ह्रः अस्त्रदेवी श्री पादुकां पूजयामि ।

इति सम्पूज्य, चतुरस्रे-

कामरूपपीठाय नमः ।

जालन्धरपीठाय नमः ।

पूर्णगिरिपीठाय नमः ।

औद्द्यानपीठाय नमः ।

इति पीठचतुष्टयं पूजयेत् । तत्र अस्त्रक्षालितां त्रिपादिकां संस्थाप्य, ॐ ऐं ह्रीं श्रीं
 ऐं अग्निमण्डलाय धर्मप्रद दशकलात्मने विशेषार्घ्यपात्रायाय नमः, इति सम्पूज्य, यं धूमाचिपे
 नमः, रं ऊष्मायै नमः, लं ज्वालिन्यै नमः, वं ज्वालिन्यै नमः, शं विस्फुल्लिङ्गिन्यै नमः,
 षं सुत्रिण्यै नमः, सं सुरूपायै नमः, हं कपिलिण्यै नमः, लं हव्यवाहायै नमः, शं कव्यवाहायै
 नमः । इति दशाग्नि कलाः पूजयेत् ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सूर्यमण्डलाय अर्धप्रददशकलात्मने विशेषार्घ्यपात्राय नमः इति
 अस्त्रक्षालितां चार्धं संस्थाप्य, सम्पूज्य-

कं यं तपिन्यै नमः ।

खं बं तापिन्यै नमः ।

गं फं धूम्रायै नमः ।

घं पं मरीच्यै नमः ।

ङं नं ज्वालिन्यै नमः ।

चं षं रुच्यै नमः ।

छं दं सुषुम्णायै नमः ।

जं धं भोगदायै नमः ।

झं तं विष्टायै नमः ।

ञं णं जोधिन्यै नमः ।

टं ढं धारिण्यै नमः ।

ठं डं क्षमायै नमः ।

इति द्वादश सूर्यकलाः तस्मिन् पूजयेत् ।

ततो विलोम मातृकया भूलेन च क्षीरमापूर्य, तत्र मूलकलशान्यार्द्रकखण्डांश्च संमिश्र्य-
 क्षं लं हं सं षं शं वं लं रं यं मं षं बं फं पं नं धं दं बं तं षं ङं ङं तं टं

अं झं जं छं चं ङं चं गं खं कं अः अं औं ओं ऐं एं लृ लृं ॐ ॐं ऊं उं ईं इं आं
अं धूं धूं भूमावति स्वाहा ।

ऐं ह्रीं श्रीं सौं सोममण्डलाय कामप्रद षोडशकलात्मनेविशेषार्घ्यं पात्रामृताय नमः ।
इति सम्पूज्य, तत्र अं अमृतायै नमः, आं मानदायै नमः, ईं पूषायै नमः, ईं तुष्ट्यै नमः,
उं पुष्ट्यै नमः, ऊं रत्नै नमः, ॐ धृत्यै नमः, ॐ शशिन्यै नमः, लृं चन्द्रिकायै नमः, लृं
कान्त्यै नमः, एं ज्योत्स्नायै नमः, ऐं श्रियै नमः, ओं प्रीत्यै नमः, औं अङ्गदायै नमः, अं
पूर्णायै नमः, अः पूर्णामृतायै नमः । इति षोडशसोमकलाः पूजयेत् ।

ततः त्रिकोणं विलिख्य पश्चिमकोणादाम्ब्य अं आं ईं उं ऊं ॐ ॐं लृं ः ऐं ऐं
औं औं अं अः पर्यन्तं, ईशानादाम्ब्य- कं खं गं घं ङं चं छं जं झं ञं टं ठं डं ढं
णं तं पर्यन्ताम्, अग्निकोणादारम्ब्य- धं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं
पर्यन्ताम्, कोणेषु- हं लं खं, मध्ये ईं, द्वयोपार्धयोः हंसः इति विलिख्य, पंचरत्नानि पूजयेत् ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ग्लूं गगनरत्नाय नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्लूं पातालरत्नाय नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं स्लूं स्वर्गरत्नाय नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं म्लूं मर्त्यरत्नाय नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं त्लूं नागरत्नाय नमः ।

इति पञ्चरत्नकं सम्पूज्य, ततो मध्ये त्रिकोण-षट्कोण-वृत्त-अष्टर-चतुरस्रं विभावयेत् ।
चतुरस्रे आनन्दपैरवानन्दपैरभ्यो पूजयेत् ।

ऐं ह्रीं श्रीं हं सं क्षं मं लं वं रं यू आनन्दपैरवाय वषट्
आनन्दपैरव श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं सं हं क्षं मं लं वं रं यौ सुधादेव्यै वौषट्,
आनन्दपैरवी सुधादेवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ततः त्रिकोणे कूटत्रयेण, मध्ये च मूलेन सम्पूज्य, षट्कोणे षडङ्गानि पूजयेत् ।

ऐं ह्रीं श्रीं ऐं अग्निचक्रे ब्रह्मात्मक शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सूर्यचक्रे विष्ण्वात्मक शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं सौं सोमचक्रे रुद्रात्मक शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं हृदय देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं शिरो देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं शिखा देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं कवच देवी-श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं नेत्र देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ऐं ह्रीं श्रीं अस्त्र देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

अष्टारे

ऐं ह्रीं श्रीं अं असितकृष्ण भैरव सहित-
 आं ब्राह्मीदेवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।
 ऐं ह्रीं श्रीं इं रुद्र भैरव सहित-
 ईं माहेश्वरी देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।
 ऐं ह्रीं श्रीं ठं चण्ड भैरव सहित-
 ऊं कौमारी देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।
 ऐं ह्रीं श्रीं ऋं क्रोध भैरव सहित-
 ॠं वैष्णवी देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।
 ऐं ह्रीं श्रीं लृं उन्मत्त भैरव सहित-
 एं वाराही देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।
 ऐं ह्रीं श्रीं ओं भीषण भैरव सहित-
 औं चामुण्डा देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।
 ऐं ह्रीं श्रीं अं संहार भैरव सहित-
 अः महालक्ष्मी देवी श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

दशब्रह्म कलाः

कं सृष्टि कलायै नमः । खं ऋद्धि कलायै नमः ।
 गं स्मृति कलायै नमः । घं मेधा कलायै नमः ।
 ङं कान्ति कलायै नमः । चं लक्ष्मी कलायै नमः ।
 छं धृति कलायै नमः । जं स्थिरा कलायै नमः ।
 झं स्थिति कलायै नमः । ञं सिद्धि कलायै नमः ।

दश विष्णुकलाः

टं जरा कलायै नमः । ठं पालिनी कलायै नमः ।
 डं शांति कलायै नमः । ढं ईश्वरी कलायै नमः ।
 णं रति कलायै नमः । तं कामिनी कलायै नमः ।
 थं वरदा कलायै नमः । दं आह्लादिनी कलायै नमः ।
 धं प्रीति कलायै नमः । नं दीर्घा कलायै नमः ।

दश रुद्रकलाः

पं तीक्ष्णा कलायै नमः । फं रौद्रा कलायै नमः ।
 बं भया कलायै नमः । भं निद्रा कलायै नमः ।
 मं तन्दी कलायै नमः । यं क्षुब्ध कलायै नमः ।
 रं क्रोधिनी कलायै नमः । लं क्रिया कलायै नमः ।
 वं उद्गारि कलायै नमः । शं मृत्यु कलायै नमः ।

चतुरस्रः ईश्वरकलाः

पं पीता कलायै नमः । सं शेता कलायै नमः ।

हं अरुणा कलायै नमः । लं अमिता कलायै नमः ।

षोडश सदाशिवकलाः

अं निवृत्ति कलायै नमः । आं प्रतिष्ठा कलायै नमः ।

ई विद्या कलायै नमः । ईं ज्ञाति कलायै नमः ।

उं इन्धिका कलायै नमः । ऊं दीपिका कलायै नमः ।

ऋं रेचिका कलायै नमः । ॠं सूक्ष्मा कलायै नमः ।

लृं परा कलायै नमः । लृं सूक्ष्मा कलायै नमः ।

एं सूक्ष्मामृता कलायै नमः । ऐं ज्ञाना कलायै नमः ।

औं ज्ञानामृता कलायै नमः । औं आप्यायिनी कलायै नमः ।

अं व्यापिनी कलायै नमः । अः व्योमरूपा कलायै नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अं हंसः शुचिषद् वसुन्तरिक्षसद् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोगषद् नृपद्
वरसद् ऋतसद् व्योमसद् अक्का गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं वृहत् ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अं ब्रह्मदश कलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरुचो येन

आवः स सुच्या उपमाअस्यविष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं उं विष्णुदशकलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ॐ प्रतद् विष्णुं स्तवते वीर्येण मुनो न भीयः कुचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विष्ठा ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मं रुद्रदशकलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं त्र्यम्बकं यज्ञामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बिन्दुवीश्वर पञ्चकला श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीय चक्षुराततम् ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्व्यत-परमं पदम् ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बिन्दुनाद सदाशिव षोडशकलाः श्री पादुकां पूजयामि नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु ।

आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु मे ।

मधुच्छता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माधवीनः सन्तोषधीः ।

गर्भं धेहि सिनीवाली गर्भं धेहि सरस्वती ।

गर्भं ते अश्विनौ देवावाधतां पुष्करस्रजौ ।

श्री पूमावती कलायै नमः । इति सम्पूज्य-

ॐ आं ह्रीं क्लीं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं झं हंसः हं विशेषार्घ्याऽमृतस्य प्राणा इह प्राणाः । ॐ आं ह्रीं क्लीं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं झं हंसः हं विशेषार्घ्याऽमृतस्य जीव इह स्थितः । ॐ आं ह्रीं क्लीं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं झं हंसः हं विशेषार्घ्याऽमृतस्य सर्वेन्द्रियाणि सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ह्रीं ॐ हं । इति त्रिः । एवं प्राण प्रतिष्ठं कृत्वा ।
अं आं ईं ईं उं ऊं ऋं ॠं लृं ॡं एं ऐं ओं औं अं अः कं खं गं घं ङं चं छं जं झं ञं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं ।

इति मातृकावर्णेन अनुलोमेन त्रिरावृत्य-

ऐं ह्रीं श्रीं ऐं अखण्डैकरसानन्दकरे परसुधात्मनि ।

स्वच्छन्दस्फुरणामत्र निधेहि कुलनायिके ॥

ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अकुलस्थाऽमृताकारे शुद्धज्ञानकरे परे ।

अमृतत्वं निधेह्यस्मिन् वस्तुनि क्लिन्नरूपिणि ॥

ऐं ह्रीं श्रीं सौः त्वदरूपिण्यै करस्यै त्वं कृत्वा होतुः स्वरूपिणि ।

भूत्वापराऽमृताकरा मयि विस्फुरणं कुरु ॥

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं प्लूं हसीः जू सः अमृते अमृतोद्भव्ये अमृतेक्षरि-अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा । इति मंत्रं पठेत् ।

ऐं ह्रीं श्रीं ॐ वद वद वाग्वादिनि ऐं क्लिप्ते क्लेदय महाक्षोभं कुरु कुरु क्लीं सौं भोक्षं कुरु कुरु हसी । इति दीपिनी मंत्रं अष्टवारं जपेत् । ततो मूलं नववारं पठेत् । धेन्यामृतीकृत्य भहापोनिमुद्रया अस्त्रेण संरक्ष्य, कवचेन अवगुण्ठय, धेनुयोनिं प्रदर्शयेत् । ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः स्वाहा । इति विशेषार्घ्यामृतं देवी रूपं विभाव्य, श्रीं धूमावतीं नमः, गन्धं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यान्तं सम्पूज्य प्रणयेत् ।

आत्म पात्र स्थापनम्

तत्रादौ स्वशिरसि श्रीं ह्रीं क्लीं इत्यनेन गन्धाक्षतपुष्पैः गुरु पादुकां सम्पूज्य, स्वपुरतः विशेषेण-वृत्त चतुरस्र मण्डलं कृत्वा, ॐ ह्रीं हंसः सोऽहं स्वाहा इति मन्त्रेण आत्मपात्रश्रीपात्रमोर्मध्ये साधारं पात्रं संस्थाप्य, सुधयाऽऽपूर्य, ततः स्वशिरसि-

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं दिव्यौष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सिद्धौष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मानवौष श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं स्वगुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं परमगुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं परमेश्वरगुरु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

हृदये - धूं धूं धूमावति स्वाहा धूमावती श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

मूलाधारे-वक्रतुण्डाय हुं वक्रतुण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि ।

ॐ ह्रीं हंसः सोऽहं स्वाहा । त्रि सन्तप्य ।

आदौ ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माऽहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माऽहमस्मि,
अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा ।

इति मन्त्रेण आत्मा ये शुद्धयताम् इति मन्त्रान्ते स्वीकृत्य, तत्त्व चतुष्टयेन आनन्दमयो
भूत्वा, देवीं यजेत् ।

किञ्चिन् मूलमंत्रं प्रजप्य, हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय मूलमुज्ज्वार्य श्री धूमावतीं पूजयामि
नमः इति पुष्पाञ्जलिं समर्प्य, यन्त्रराजमध्ये ध्यानोंक्तं देवीं विचिन्त्य, पीठ पूजां कुर्यात् ।

ॐ नं मण्डूकादिपरतत्त्वांत पीठ देवताभ्यो नमः ।

ॐ कामदायै नमः ।

ॐ मानदायै नमः ।

ॐ नकायै नमः ।

ॐ मधुरायै नमः ।

ॐ मधुराननायै नमः ।

ॐ नर्मदायै नमः ।

ॐ भोगदायै नमः ।

ॐ नंदायै नमः ।

मध्ये- ॐ प्राणदायै नमः ।

पीठ पूजां कृत्वा पुष्पैः सम्पूज्य यन्त्रराजे मूर्तिं कल्पयित्वा, त्रिखण्डया, सुदया
पुष्पाण्यादाय मूलं पठित्वा-

श्री धूमावती पूजन

ध्यानम् (धूमावती ध्यान) :

विवर्णा चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनाम्बरा ।
विमुक्ता कुंतलारुक्षा विधवा विरला द्विजा ॥
कक्राध्यजरधाकृद्धा विलम्बिता पयोधरा ।
शूर्पहस्ताति रक्ताक्षी धृतहस्ता वरान्विता ॥
प्रवृद्धघोणा तु प्रशं कुटिला कुटिलेक्षणा ।
क्षुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ॥
अत्युच्चा मलिनाम्बराखिलजनोद्वेगावहा दुर्मना ।
रक्षाक्षिप्रितया विशालदशना सूर्योदरो चञ्चला ॥
प्रस्येदावुचिता क्षुधाकुलवनुः कृष्णातिरुक्षप्रभा ।
ध्येया मुक्तकचा सदाप्रियकरिधूमावतीर्मंत्रिणा ॥

इति ध्यात्वा, स्वहृदयकमले परशिवेनैक्यं विधाप्य, वहन्नासाद्वारेण स्वान्तस्थतेजः
अञ्जलीं आनीय-

देवेशि भक्तिसुलभे परिवारसमन्विते ।
यावत्त्वं पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव ॥

धूं धूं धूमावति स्वाहा सः ह्रीं भगवति आगच्छ आगच्छ अस्मिन्मण्डले सान्निध्यं
कुरु कुरु मम सुप्रसन्नं कुरु कुरु स्वाहा ॥ मन्त्रेण चक्रेण मध्यं बिन्दौ आधाह्य, पुष्पाणि
समर्प्य, चिन्तयेत् । तत्र बिन्दुमध्यं निवासिनीं देवीं आवाहनादि स्थापनादिमुद्राः सम्यक्
प्रदर्शयेत् तद्यथा-

आवाहिता भव ।
संस्थापिता भव ।
सन्निधापिता भव ।
सन्निरुद्धा भव ।
सन्मुखी भव ।
अवगुण्ठिता भव ।

चन्दन, धेनु, योनि, मत्स्य मुद्रा प्रदर्शयेत् ।

(अर्घ्य आवाहन, संस्थापन, सन्निधापन, सन्निरुद्धा, सन्मुखी, अवगुंठनी,
चन्दन, धेनु, योनि अने मत्स्य मुद्रानुं प्रदर्शन क्रमानुसार करवुं)

प्राणप्रतिष्ठा

ॐ आं ह्रीं क्लौं यं रं लं वं शं षं संहं लं धं हंसः ह्रीं ॐ हंसः श्री धूमावती
प्राणा इह प्राणाः ।

ॐ आ ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं लं कं हंसः ह्रीं ॐ हंसः श्री धूमावत्याः
जीव हह स्थितः ।

ॐ ॐ ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं लं कं हंसः ह्रीं ॐ हंसः श्री धूमावत्यां
यन्त्रस्य सर्वेन्द्रियाणि बाह्यमनश्चक्षुः श्रोत्र जिह्वा घ्राणादीनि इहैवागत्य अस्मिन्मन्त्रे सुखं चिरं
तिष्ठन्तु स्वाहा ॥

ॐ असुनीते पुनरस्मात्सुखं पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम् । जोष्येष्टेम
सूर्यपुष्करान्तमनुमते मूलयानस्त्विति ।

आवाहन (आवाहन करवुं)

ॐ आगच्छेह महादेवि सर्वशत्रु विनाशिनी ।

यावद्भूतं समाप्येत तावत्त्वं सन्निधा भव ॥

मूलं भगवति धूमावत्यै नमः । आवाहनार्थं पुष्पं समर्पयामि ॥

आसन (आसन आपवुं)

प्रसीद जगतांमातः संसारार्णव तारिणी ।

मया निवेदितं भक्त्या आसनं सपत्नं कुरु ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । आसनार्थं पुष्पं समर्पयामि ॥

पाद्या (पत्र धोवा भाटे जण अर्पण करवुं)

गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया कृतम् ।

तोयमेतत्सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्णताम् ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । पाद्यार्थं जलं समर्पयामि ।

अर्घ्य (अर्घ्य जण अर्पण करवुं)

निधीनां सर्वदेवानां त्वमनर्घ्यगुणाद्वासि ।

काकोपरिस्थिते देवि गृह्णणार्घ्यं नमोऽस्तुते ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि ।

आचमन (आचमन भाटे जण अर्पण करवुं)

कपूरिण सुगन्धेन सुरभिस्त्वादु शीतलम् ।

तोयमाचमनीयार्थं देवि त्वं प्रतिगृह्णताम् ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । सुख प्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि ।

मलापकर्षण स्नान (भणना निवारण भाटे साकरनुं स्नान)

पंदाकिन्याः समानीतैः हेमाम्भोरुहवासितम् ।

स्नानं कुरुष्व देवेति सलिलैश्च सुगन्धिभिः ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । स्नानार्थं जलं समर्पयामि ॥

મધુપર્ક (મધુપર્ક અર્પણ કરવો, તેમાં દહીં, મધ અને ઘીનું મિશ્રણ અર્પણ કરવું)

દધિમધુમૃતસમાયુક્તં પાત્રયુગ્મસમન્વિતમ્ ।

મધુપર્ક ગૃહાણત્વં શુભદા પથ શોખને ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । મધુપર્ક સમર્પયામિ ॥

આચમન (આચમન માટે જળ અર્પણ કરવું)

ઠક્ષિશ્લોષ્વશુધિર્ચાપિ યસ્ય સ્મરણમાત્રતઃ ।

શુદ્ધિમાપ્નોતિ તસ્યૈતે પુનરાચમનીયકમ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । મુખઃ પ્રક્ષાલનાયૈ જલં સમર્પયામિ ॥

સુગન્ધિત તૈલ (સેન્ટ અથવા અત્તર ચઢાવવું)

સ્નેહ ગૃહાણ સ્નેહે લોકેશ્વરિ મહાનથે ।

સર્વ લોકેષુ શુદ્ધાત્મન્ દદામિ સ્નેહમુત્તમમ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । સુગન્ધિત તૈલાપ્થંગં સમર્પયામિ ॥

દુગ્ધસ્નાન (દૂધથી સ્નાન કરાવવું)

ક્રમધેનુ સમુદ્ભૂતં સર્વેષાં જીવનં પરમ્ ।

પાવનં યજ્ઞ હેતુશ્ચ પયઃ સ્નાનાર્થમર્પિતમ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । પયસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

દધિસ્નાન (દહીંથી સ્નાન કરાવવું)

પયસસ્તુ સમુદ્ભૂતં મધુરામ્લં શશિપ્રમમ્ ।

દધ્યાનોતં મયાદેવિ સ્નાનાર્થં પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । દધિસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

ઘૃતસ્નાન (ઘી વડે સ્નાન કરાવવું)

નયનીત સમુત્પન્નં સર્વસન્તોષકરકમ્ ।

ઘૃતં તુમ્હ્યં પ્રદાસ્યામિ સ્નાનાર્થં પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । સ્નાનાર્થે ઘૃતં સમર્પયામિ ।

મધુસ્નાન (મધ વડે સ્નાન કરાવવું)

તરુપુષ્પસમુદ્ભૂતં સુસ્વાદુ મધુરં મધુઃ ।

તેજઃ પુષ્ટિકરં દિવ્યં સ્નાનાર્થં પ્રતિગૃહ્યતામ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । મધુસ્નાનં સમર્પયામિ ॥

शर्करास्नान (साकरधी स्नान करावहुं)

इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकरिक्ता
मत्तापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । शर्करास्नानं समर्पयामि ॥

पञ्चामृतस्नान (पञ्चामृतधी स्नान करावहुं)

पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करामृतम् ।
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि ॥

शुद्धोदकस्नान (तीर्थजलधी स्नान करावहुं)

मंदाकिन्यां समानीतैः हेमाम्भोरुहवासितम् ।
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॥

वस्त्र (वस्त्र अर्पण करावां)

शीतावातोष्ण संत्राण तज्ज्याया रक्षणं परम् ।
देहालंकरणं वस्त्रमतः शान्तिः प्रयच्छ मे ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । वस्त्रोपवस्त्राणि च समर्पयामि ।

अक्षत (ओष्ण यक्षाववा)

अक्षतान् निर्मलान् शुद्धान् मुक्ताफलसमन्वितान् ।
गृहाणेमान् महादेवि देहि मे निर्मलं धियम् ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । अक्षतान् समर्पयामि ॥

पुष्पमाला (क्षुब्धार अर्पण करावां)

पद्मशंखज पुष्पादि शतपत्रै विचित्रताम् ।
पुष्पमालां प्रयच्छामि ते धूमावति शिवे ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । पुष्पमालां समर्पयामि ॥

पुष्प (पुष्पो अर्पण करावां)

मन्दारपारिजातादि पाटलकेतकानि च ।
जातीकम्पकपुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ॥

मूलं धूमावत्यै नमः । धतूर पुष्पं समर्पयामि ॥

ધૂપ (ધૂપ પ્રગટ કરવો)

ગ્નસ્પતિરસોદ્ભૂતો ગન્ધાદ્યો ગન્ધ ઉત્તમઃ ।

આગ્નેયઃ સર્વદેવાનાં ધૂપોઽયં પ્રતિગૃહ્ણતામ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । ગુગુલ ધૂપં આધ્યાપયામિ ॥

દીપક (દીવો બતાવવો)

આર્ચ્યં ચ વર્તિં સંયુક્તં વહ્નિના યોજિતં મયા ।

દીપં ગૃહ્ણણ દેવેશિ ત્રૈલોક્ય તિમિરાપહમ્ ॥

મૂલં ધૂમાવત્યૈ નમઃ । દીપં દર્શયામિ ॥

નૈવેદ્યમ્ (નૈવેદ્ય અર્પણ કરવો)

અધારોપરિ દેવી પુરતઃ નૈવેદ્યં સંસ્થાપ્ય, મૂલેન સમ્પ્રેક્ષ્ય, સમ્પૂજ્ય, મૂલેન અધિમન્ત્ર્ય,
ધેન્વાઽમૃતોક્ત્ય, વામાઙ્ગુલેન પાત્રં સ્પૃશન્ દક્ષિણેન

જલપાદાય (ચમચીમાં જળ લેવું)

હેમપાત્રગતં દિવ્યં પરમાન્તં સુસંસ્કૃતમ્ ।

પશ્ચથા ષઢ્રસોપેત ગૃહાણ-પરમેશ્વરિ ॥

ઇતિ પઠિત્વા અમૃતોપસ્તરણમસિ સ્વાહા ઇતિ દેવ્યૈ જલમર્પયેત્ । ચામકરે પદ્મમુદાં
બધ્વા, દક્ષિણકોણે પ્રાણાદિ પદ્મમુદાધિર્પર્યયેત્ । યથા-પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય
સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, સમ્તાનાય સ્વાહા ।

બ્રહ્મેશાદૈઃ સરસમધિતઃ સૂપવિઠૈઃ સમન્તાદ્ ।

દિવ્યાક્ત્યૈ લલિતરમણી વીજ્યમાના સચ્ચીપિઃ ॥

નર્મક્રોઢાપ્રહસનપરા હાસયન્તી સુરેશાન્ ।

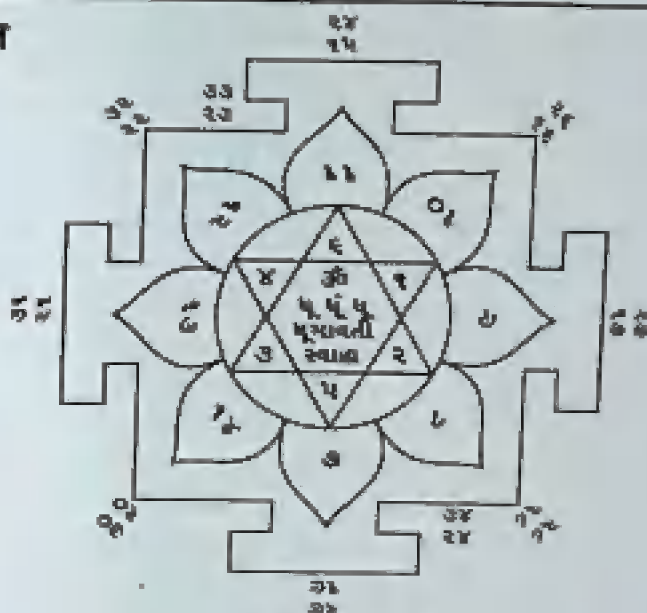
ભુદ્લકે પાત્રે કનકચિત્તે ષઢ્રસાન્ લોકધાત્રી ॥

ઇતિ પઠિત્વા કિશ્કિન્મૂલં પ્રજપ્ત્ય મધ્યે પાનીયં દત્વા, પુનઃ ક્ષર્ણં વિલમ્બ્ય,
અમૃતાંઽધિધાનમસિ સ્વાહા ઇતિ જલં દત્વા તતઃ હસ્ત પ્રક્ષાલનં, મુખ પ્રક્ષાલનં, ગળદૂશાન્
ક્ષારયિત્વા આર્ણતિકં કુર્યાત્ ।

આ પ્રમાણે બોલીને કેટલીકવાર મૂલમંત્રનો જપ કરી મધ્ય જળ નૈવેદ્ય નિવેદનની
વચ્ચે અર્પણ કરવું. વાજના વિલંબ પછી 'અમૃતાધિધાનમસિસ્વાહા ।' બોલી જળ અર્પણ
કરવું. પછી હાથ, મુખ થોવા માટે અને આચમન માટે જળ અર્પણ કરવું. ત્યારબાદ
નીચે દર્શાવેલ આવરણ પૂજનના બે પ્રકારો પૈકી કોઈપણ એક પ્રકારે ધૂમાવતી પંત્ર પ્રાણ
પ્રતિષ્ઠિત કર્યું હોય તેનું વિધિવત્ આવરણપૂજન કરવું.

आवरण पूजन

(प्रथम प्रकाश)

पुष्पाञ्जलिपादाय

पूमावती पूजन-वंत

संविन्मये परे देवि परामुतरसन्निधे ।

अनुज्ञां देहि मातस्त्वं परिवारार्चनाय मे ॥

पुपुरे पूर्वाधिक्रमेण

ॐ तं इन्द्राय नमः इन्द्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ रं अग्नये नमः अग्नि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यं यमाय नमः यम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ क्षं निष्कृतये नमः निष्कृति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ वं वरुणाय नमः वरुण श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यं वायवे नमः वायु श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ सं सोमाय नमः सोम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ हं ईशानाय नमः ईशान श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ आं ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ यं अनन्ताय नमः अनन्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

[पूर्वादि क्रमेण इन्द्रादि दिक्पाल समीपे स्व-स्वामुद्यान् पूजयेत् ।]

ॐ वज्राय नमः वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ शक्तये नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ दण्डाय नमः दण्ड श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

- ॐ खड्गाय नमः खड्गं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ पाशाय नमः पाशं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ अंकुशाय नमः अंकुशं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ गदायै नमः गदां श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ त्रिशूलाय नमः त्रिशूलं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ पद्माय नमः पद्मं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ चक्राय नमः चक्रं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

[ततः पङ्क्त्याकारेणोपविष्टान् दिव्यौघादि गुरुन् नत्वा पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा-]

- ॐ परमशिवानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ पराशक्तधम्वा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ पराधिनन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ कुलेश्वरानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ शुक्लादेव्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ कामेश्वरानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ कामेश्वर्यम्बा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ सिद्धीधेभ्यः पराङ्ग्येभ्यो गुरुभ्यो नमः ।

[इति पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा]

- ॐ भोगनन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ क्लिप्तानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ समयानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ सहजानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ मानवीधेभ्यः पराङ्ग्येभ्यो गुरुभ्यो नमः ।

[इति पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा]

- ॐ गगनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ विज्ञानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ विमलानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ भुवनानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ यदनान्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ लोलानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ स्वात्मानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ त्रियानन्दनाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ततः परमेश्वरं परमगुरुं स्व गुरुं च तर्पयेत् । ततः

अपीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले ।

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ॥

[पुष्पाञ्जलिं दद्यात् ।]

તતો અદ્યલે પૂજ્યપૂજકયોરન્તરાલે પ્રાચી ક્રમેણ-

- ૐ ક્ષુધાયૈ નમઃ ક્ષુધા શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ તુષ્ણાયૈ નમઃ તુષ્ણા શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ રત્યૈ નમઃ રતિ શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ નિદ્રાયૈ નમઃ નિદ્રા શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ નિદ્રાયૈ નમઃ નિદ્રા શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ નિર્ઝલ્યૈ નમઃ નિર્ઝલિ શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ દુર્ગત્યૈ નમઃ દુર્ગતિ શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ રુષાયૈ નમઃ રુષા શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ અક્ષમાયૈ નમઃ અક્ષમા શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

પુષ્પાક્ષરિણિ દદ્યાત્

અખીટ સિદ્ધિ મે દેહિ શરણાગત વત્સલે ।

મક્ત્યા સમર્પયે તુમ્યં દ્વિતીયાવરણાર્ચનમ્ ॥

પદ્મકોણ કેશરેષુ આગ્નેયાદિચતુર્દિકુમધ્યે દિશુ ચ પદ્મજ્ઞાનિ પૂજયેત્ । તદ્વચા-

- ૐ ધૂં ધૂં હૃદયાય નમઃ હૃદય દેવી શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ ધૂં શિરસે સ્વાહા શિરો દેવી શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ માં શિશ્વાયૈ વષટ્-શિશ્વા દેવ શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ વં કવચાય હું કવચ દેવી શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ તિ નેત્રત્રયાય વૌષટે નેત્ર દેવી શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।
 ૐ સ્વાહા અસ્ત્રાય પદ્મ અસ્ત્ર દેવી શ્રી પાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

તતો મધ્યે દેવ્યગ્રે - વિન્દી

ધૂં ધૂં ધ્રુમાવતિ સ્વાહા । ઇતિ ત્રિવારં સન્તર્પ્ય-

અખીટ સિદ્ધિ મે દેહિ શરણાગત વત્સલે ।

મક્ત્યા સમર્પયે તુમ્યં તૃતીયાવરણાર્ચનમ્ ॥

ઇતિ આવરણ પૂજનમ્

અહીં ધ્રુમાવતી ધંત્રની આવરણ પૂજનનો પ્રથમ પ્રકાર થોડો વિસ્તૃત છે તે પૂર્ણ થાય છે.

હવે પછી આવરણ પૂજનની બીજો પ્રકાર જે દર્શાવ્યો છે તે સંક્ષિપ્ત છે. બંને પ્રકાર આવરણ પૂજન માટે સ્વીકાર્ય છે. સમયાવકાશ અને યુરુના માર્ગદર્શન મુજબ ધ્રુમાવતી ધંત્રનું આવરણ પૂજન સાધકે કરવું જોઈએ.

ધૂમાવતી ચંત્ર આવરણ પૂજન

(બીજો પ્રકાર)

આવરણ-પૂજા

પ્રથમાવરણ

ૐ ધૂં ધૂં હૃદયાય નમઃ ।

હૃદય શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ ધૂં શિરસે સ્વાહા ।

શિરઃ શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ માં શિખાયૈ વષટ્ ।

શિખા શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ વં નમઃ કથચાય હુમ્ ।

કથચ શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ તિ નેત્રત્રયાય વીષટ્ ।

નેત્રત્રય શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ સ્વાહા અસ્ત્રાય પટ્ ।

અસ્ત્ર શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ઉપર પુજ્ય થઈ પૂજ કરી, હાથમાં પુષ્પાંજલિ અહણ કરી 'ધૂં ધૂં ધૂમાવતી સ્વાહા ।'

એ પ્રમાણે મૂલ મંત્રના ઉચ્ચારણ સાથે

અધીષ્ઠ સિદ્ધિ મે દેહિ શરણાગત વત્સલે ।

મક્ત્યા સમર્પયે તુષ્ય પ્રથમાવરણાર્ચનમ્ ॥

એ પ્રમાણે બોલીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતાં 'પૂજિતાંસ્તર્પિતા દ્વિતીયાવરણ સ્સાતુ' એ પ્રમાણે કહેવું. હવે પંત્રના અષ્ટદળમાં પૂજ્ય અને પૂજકમાં અંતરાલને પૂર્વદિશા માનીને અને દિશાઓની કલ્પના કરી પૂર્વાદિ ક્રમથી અષ્ટ શક્તિઓનું નીચેના ક્રમથી પૂજન કરવું.

ૐ કુધાયૈ નમઃ ।

કુધા શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ તુષ્ણાયૈ નમઃ ।

તુષ્ણા શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ રત્નૈ નમઃ ।

રતિ શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ તિદ્ધાયૈ નમઃ ।

તિદ્ધા શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ નિર્ઋત્યૈ નમઃ ।

નિર્ઋત્યૈ શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ દુર્ગત્યૈ નમઃ ।

દુર્ગતિ શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ રુષાવૈ નમઃ ।

રુષા શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

ૐ અક્ષમાયૈ નમઃ ।

અક્ષમા શ્રીપાદુકાં પૂજયામિ તર્પયામિ નમઃ ।

પૂજનોપરાંત મૂલમંત્ર 'ધૂં ધૂં ધૂમાવતી સ્વાહા' નું ઉચ્ચારણ કરી અમૃતસિદ્ધિ મેં દેહિ શરણાગત વત્સલે । યજ્ઞત્યા સમર્પયે તુમ્યં દ્વિતીયાશ્વરણાર્ચનમ્ ॥ એ પ્રમાણે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા 'પૂજિતાસ્તર્પિતાસ્સન્તુ ।' કહેવું અને ભૂપુરમાં પૂર્વાદિકમથી ઈન્દ્રાદિ દશ દિક્પાલો તથા તેનાં વજ્રાદિ આયુધોનું પૂજન કરી પુષ્પો અર્પણ કરવાં.

આ પ્રમાણે આવરણપૂજન કર્યા પછી પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, મહાનૈવેદ્ય વગેરે ઉપસ્કરો (પૂજન સામગ્રી) અર્પણ કરવાં. પૂર્વકમાનુસાર દેવીની આગળ અર્પણ કરી પૂર્વવત્ પૂજન કરવું. ત્યારબાદ પેનુમુદ્રા પ્રદર્શિત કરી 'અમૃતોપસ્તરણ મસિ સ્વાહા ।' બોલી વિશેષ અર્ધજળ અર્પણ કરવું અને પછી નૈવેદ્ય દેવીને અર્પણ કરવું. ગ્રાણાદિ પંચમુદ્રા પ્રદર્શિત કરવી.

હેમપાત્રગતં દિવ્યં પરમાન્નં સુસંસ્કૃતમ્ ।

પંકજા ષટ્સોપેતં ગૃહાણ પરમેશ્વરિ ॥

નૈવેદ્યં સમર્પયામિ ગ્રાણાદિપંક્તમુદ્રાપિરર્પયેત્ ।

ગ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા ॥

સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા ।

જાણસાસ્ત્રૈઃ સરસમંધિતઃ સૂપચિટૈ સમન્તાદ્ ।

દિવ્યાક્ષત્તૈલૈસ્તિતરમણી વીજ્યમાના સચ્ચીપિઃ ॥

નર્મક્રોદા પ્રહસનપરા હાસયન્તી સુરેશ્વન્ ।

મુઠકલોપાદૈ કનકચ્ચિતે ષટ્સાન્ લોકધર્ત્રી ॥

આ પ્રમાણે કરી કિંચિત્ મૂલ મંત્ર 'ધૂં ધૂં ધૂમાવતી સ્વાહા' એ મંત્રના જપ કરવા. નૈવેદ્યની મધ્યમાં પીવા માટે દેવીને જળ અર્પણ કરવું. કરીથી ચક્ષુના વિલંબ બાદ 'અમૃતપિષ્તાનમસિ સ્વાહા' એ પ્રમાણે બોલી દેવીને જળ આપવું ત્યારપછી અણુપાન (આચમન) કરાવી દેવીને મૂલમંત્ર બોલી પત્રમાં પહેરવાની પાદુકા અર્પણ કરવી.

ત્યારબાદ ઈશાન ખૂણામાં બટુકનાથને બલિ અર્પણ કરવો. નીચેના મંત્ર વડે બલિદાન કરવું.

एहि एहि देवीपुत्र बहुकनाथ कपिलजटाभारभासुर त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्वविघ्नान् नाशय
नाशय सर्वोपचार सहित बलिं गृह्य गृह्य स्वाहा, बहुकनाथ एष बलिर्न मम ।

આ પછી કવચ - સ્તોત્રાદિના પાઠ કરવા અને મુલમંત્રના જપ કરવા. જપાન્તે સિંદૂર વડે બિંદુ, ત્રિકોણ, ચોરસ મંડળનું નિર્માણ કરી તેના ઉપર બલિદ્રવ્ય સ્થાપન કરી નીચેના મંત્ર વડે પૂજન કરી દેવીને પ્રધાનબલિ અર્પણ કરવો.

‘ધૂ ધૂ ધૂ ધૂર ધૂર ધૂમાવતી ક્ષીં સ્વાહા પદ્.’

-એ મંત્ર વડે બલિ અર્પણ કરવો અને ધૂમાવતી દેવીની પ્રાર્થના કરવી. ઓ ધૂમાવતી સર્વેશ્વરિ इमं बलिं गृहीत्वा भो भो अनुग्रहाय । એમ બોલવું.

આ પછી આરતી પુષ્પાંજલિ પ્રદક્ષિણા નીચેના ક્રમથી કરવા.

ततः आरातिव्यं कुर्यात् (आरती કરવી)

अन्तस्तेजो बहिस्तेजो एकीकृत्य निरन्तरम् ।

त्रिधा देव्युपरिप्राप्य कुलदોषं निवेदये ॥

चन्दादित्यौ च धरणी विद्युर्दानस्तथैव च ।

त्वमेव सर्वज्योतिस्त्वમાतिव્યं प्रतिगृह्णाताम् ॥

પુષ્પાંજલિ (મંત્રપુષ્પાંજલિ)

नानाविधानि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च ।

પુષ્પાંજલિ મયા દત્ત ગૃહાણ પરમેશ્વરિ ॥

પ્રદક્ષિણા (પ્રદક્ષિણા કરવી)

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।

તાનિ સર્વાણિ પ્રગણયન્તિ પ્રદક્ષિણં પદે પદે ॥

તતઃ उद्वासनं कुर्यात् सामान्यार्घ्यं पात्रमुद्धृत्य देव्युपरि प्रापयित्वा-

સાધુવાડસાધુ વા કર્મ યદ્ યદાચરિતં મયા ।

તત્સર્વં મગલત્યમ્ય ગૃહાણારાધનં પરમ્ ॥

इति पठित्वा इतः पूर्वं मां मदीयंश्च श्री धूमावती देवतायै समर्पयामि नमः । ततः
अर्चयिष्ट सामान्यार्घ्यं जलेन स्वशिरसि सम्प्राप्य, सामधिकान् सम्प्रोक्ष्य, देव्युपरितनं पुष्पं
संस्कारमुदया गृहीत्वा, स्वयमाग्राय, देवी चैतव्यं स्वहृदि स्थापयित्वा, मानसीः सम्पूज्य,
हस्ताभ्यामर्घ्यपात्रमादाय स्वशिरसि धृत्वा-

દેવનાથ ગુરો સ્વામિન્ દેશિક સ્વાત્મનાયક ।

ગ્રાહિ ગ્રાહિ કૃપાસિન્ધો પૂર્ણા પૂર્ણાતરાં કુરુ ॥

इति सम्प्रार्घ्यं, पुष्पाक्षतान् निक्षिपेत् ।

॥ इति धूमावती पूजापद्धतिः समाप्त ॥

(આ પ્રમાણે ધૂમાવતી પૂજા પદ્ધતિ સમાપ્ત)

પુરશ્ચરણ : પૂર્વોક્ત પ્રકારથી આવરણ-પૂજન કરી, ધૂપદાનથી નમસ્કાર પર્વત પૂજા કરવી અને સ્મશાનમાં સર્વથા નગ્ન થઈને મંત્રજપ કરવા.

આનું પુરશ્ચરણ એક લાખ મંત્રજપનું છે. જપનો દશાંશ તલચિન્નિત ધીથી હોમ અને હોમનું દશાંશ તર્પણ, તર્પણનું દશાંશ માર્જન અને માર્જનનું દશાંશ બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવું જોઈએ. આ વિધિથી મંત્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

કામ્ય પ્રયોગ :

મંત્રસિદ્ધિ થયા પછી કામ્ય પ્રયોગો કરવા જોઈએ. ધ્યાનોપરાન્ત સ્મશાનમાં જઈ એકદમ નગ્ન કેવળ રાત્રિના સમયે ભોજન કરનારો સાધક જપની દશાંશ સંખ્યા મુજબ તલથી હોમ કરે. આ રીતે જ્યેષ્ઠાની પૂજા કર્યા બાદ જ્યારે મંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય ત્યારે નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે આવશ્યકતા અનુસાર કામ્ય પ્રયોગ કરવા જોઈએ.

(૧) 'કેતકારિકી તંત્ર' અનુસાર સાધક હાડકાની ઉપર મંત્ર લખી, તેમાં શિવલિંગનું સ્થાપન કરી મંત્રજપ કરે. શિવને 'અવહૃત્ય' કરીને શત્રુના નામથી મંત્ર જપ કરવા જોઈએ.

(૨) કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી (વદ પક્ષની ચૌદસ)ના દિવસે ઉપવાસ કરવો. માથાના વાળ ખુલ્લા રાખવા તથા નગ્ન(નિર્વસ્ત્ર) દશામાં એકાંત ઘરમાં, સ્મશાનમાં, વનમાં અથવા ગુફામાં, ખાડામાં અથવા પર્વત પર શબના ઉપર બેસીને દેવીનું ધ્યાન કરતા રહી એક લાખની સંખ્યામાં મંત્રજપ કરવા, ત્યારબાદ રાઈમાં મીઠું(નમક) મેળવીને હોમ કરવો. આથી સાધકના શત્રુ શીઘ્ર નષ્ટ થાય છે.

(૩) આ મંત્રના ૫૦૦ની સંખ્યામાં જપ કરવાથી શત્રુ જવરપીડિત થાય છે. જવરની શાંતિ પંચગવ્ય અથવા જળથી થાય છે.

(૪) વનમાં અડધી રાતના સમયે શત્રુનું નામ લેતા રહીને સવા લાખ મંત્ર જપ કરવાથી સાધકમાં ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી સ્મશાનમાં અગ્નિમાં કાગડાને બાળી ભસ્મ કરી ભસ્મને અભિમંત્રિત કરી શત્રુના મસ્તક ઉપર ફેંકવાથી તત્કાળ ઉચ્ચાટન થાય છે.

(૫) આ મંત્ર દ્વારા અભિમંત્રિત ભસ્મને શત્રુના ઘરમાં દાટી દેવાથી શત્રુનું ઉચ્ચાટન થાય છે.

(૬) કૃષ્ણ પક્ષમાં સ્મશાનની ભસ્મ દ્વારા શિવલિંગ નિર્મિત કરવું. તેના ઉપર શત્રુના નામ સાથે ન્યાસ કરીને તેની પૂજા કરવી. આથી સ્વપ્નમાં ભેંસનું રૂપ ધારણ કરીને મંત્ર શત્રુનો વિનાશ કરે છે.

(૭) શ્રી-રજનો ધૂપ પ્રદાન કરવાથી કાલિકા ગૂધુ(ગીધ) રૂપમાં જઈને શત્રુને મારે છે. એની શાંતિ નિર્માલ્યથી થાય છે.

(૮) વાસહર્ષ જડીનો ધૂપ આપી ૧૦૦૮ વાર મંત્રજપ કરવાથી ભગવતી શુકર (ભૂક)નું રૂપ ધારણ કરી શત્રુને મારી નાંખે છે. એની શાંતિ પીપળાના પાનના ધૂપથી થાય છે. પંચગવ્ય, દૂધ અથવા ત્રિમુખી સર્વ પ્રકારની શાંતિ થાય છે.

કરાઙ્ગન્યાસ

ધાં ઔંગુષ્ઠ્યાં નમઃ ।
 ધીં તર્જનીયાં નમઃ ।
 ધૂં મધ્યમાયાં નમઃ ।
 ધૈં ઝનાયિકાયાં નમઃ ।
 ધૌં કનિકાયાં નમઃ ।
 ધઃ કરતલકરપૂષ્પાયાં ફદ્ ।

ચક્રઙ્ગન્યાસ

ધાં હૃદયાય નમઃ ।
 ધીં શિરસે સ્વાહા ।
 ધૂં શિષ્ઠાયૈ વચદ્ ।
 ધૈં કવચાય હુમ્ ।
 ધૌં નેત્ર ત્રયાય ફદ્ ।

ધ્યાન

ચિત્તર્ણા ચક્ષુતા રુદ્રા દીર્ઘા ચ મલિનામ્બરા ।
 વિમુક્તા કુલ્તુલા રુદ્રા વિધવા વિરલદ્વિજા ॥
 કાકધ્વજ રથારુદા વિલમ્બિત પયોધરા ।
 શૂર્પ હસ્તાતિરક્તાશી ષૂતહસ્તા વરાન્વિતા ॥
 પ્રવૃદ્ધ ઘોણા તુ ધૂરાં કુટિલા કુટિલેશ્વરા ।
 ક્ષુત્ પિપાસાર્દિતા નિત્યં પયદા કલ્પહરિણા ॥

ધ્યાનોપરાંત આગળ દર્શાવ્યા પ્રમાણે પૂજન કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ મંત્રજપનો આરંભ કરવો.

પુરસ્ચરણ : પૂમાવતી મંત્રના પુરસ્ચરણ હેતુ અનુષ્ઠાન કરવું હોય ત્યારે કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી (ચૌદશ)થી ઉપવાસ કરીને તથા કોઈ નિર્જન ધર, સ્મશાન અથવા વનપ્રદેશમાં રાત-દિવસ મૌનવ્રતી બની એક લાખની સંખ્યામાં ઉપરોક્ત મંત્ર પૈકી કોઈ એક મંત્રના જપ કરવા, સાપકે પુરસ્ચરણના સમયે ગરમ અથવા ભીનાં વસ્ત્ર ધારણ કરવા આવશ્યક છે.

પછી શત્રુનું નામ લખી તેના ઉપરના ભાગે મૂળમંત્ર લખવો. તેની ઉપર શિવલિંગ સ્થાપિત કરી પૂજન કરવું અને જપ આરંભ કરવા.

અન્યત્ર એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે - શિવલિંગનું નિર્માણ કરી 'અમુક' (અહીં શત્રુના નામનું ઉચ્ચારણ કરી મારવા બોલી જપ કરવા જોઈએ. આ વિધિથી ૫૦૦ વાર જપ કરવાથી શત્રુ જવરઝસ્ત થાય છે. પંચગવ્ય અથવા દૂધ વગે હોમ કરવાથી તેનો જવરથી છૂટકારો થાય છે. આ પછી પંચોપચારથી દેવીનું પૂજન કરવું અને જપ કરવા જોઈએ.

કામ્ય પ્રયોગ :

(૧) કૃષ્ણ પદ્મમાં સ્મશાનની ભસ્મથી શિવલિંગ બનાવીને તેના પર શત્રુના નામ સહિત ઉક્ત મંત્ર લખીને પૂજા કરવી તથા ભેંસના દૂધ વડે ધૂપ આપી જે પદાર્થ શત્રુના અમંગલ સૂચક છે તેમને પ્રદાન, પ્રદાન કરતા રહી પૂજન કરવાથી દેવી મહિષી(ભેંસ)નું રૂપ ધારણ કરી શત્રુનો શીઘ્ર વિનાશ કરી દે છે.

(૨) પ્રેતભૂમિ-સ્મશાનની ભસ્મ લાવી શિવલિંગનું નિર્માણ કરવું અને પુષ્પાદિથી તેનું પૂજન કરવું. પછી 'હે ભગવાન !' એ પ્રમાણે તેમને સંબોધન કરી, મનોમન કર્તવ્યનું ચિંતન કરી લીમડાના પાન તથા કાગડાના પીંછા એકત્ર કરવા અને તેમના ઉપર ૧૦૮ વાર મંત્ર જપ કરવા. પછી 'અમુક દેવ્ય દેવ્ય' એમ બોલી મૂળમંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી ધૂપ પ્રદાન કરવો. ('અમુક' શબ્દના સ્થાન પર શત્રુઓના નામનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ.) આ પ્રયોગથી શત્રુ વર્ગમાં પરસ્પર દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. ચિતાકાષ્ટના અગ્નિમાં દૂધનો હવન કરવાથી આ વિદ્વેષની શાંતિ થાય છે.

(૩) 'વરાહકર્ણ' દ્વારા દૂધ દેવાથી દેવી રાત્રિના સપ્તમે શુકર(બૂડ)ના રૂપમાં આવી શત્રુકુળનો નાશ કરી દે છે.

(૪) સ્મશાનના અગ્નિમાં કાગડાને દગ્ધ(બાળીને) કરીને તેની ભસ્મને ઉક્ત મંત્રથી ૧૦૮ આઠ વાર અભિમંત્રિત કરવી. શત્રુના નામનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી આઠે દિશાઓમાં ફેંકવાથી શત્રુનું ઉચ્ચાટન થાય છે.

(૫) હરિદ્રાપત્ર (હળદરના પાન) પર શત્રુનું નામ લખીને કોઈ વનમાં ફેંકી દઈ તેના ઉપર પૂર્વોક્ત મંત્રના દસ હજાર જપ કરવાથી શત્રુનું ઉચ્ચાટન થાય છે.

(૬) શત્રુના બંને પગ નીચેની ધૂળ તથા ઘી દ્વારા પક્ષીઓની બલિ આપી, ચિતા ભસ્મના ઉપર મૂળ મંત્રના જપ કરવા. પછી તે ભસ્મને, ગુપ્ત રીતે શત્રુના ઘરમાં પહોંચાડી દેવાય તો શત્રુનું ઉચ્ચાટન થશે.

(૭) ઔદુમ્બર (ઉમરો-ઉમરડા) આદિ કીરીટૃલ (દૂધવાળા ઝાડ)ની ખીલી બનાવી, તેના ઉપર શત્રુના નામ સહિત ધૂમાવતી મંત્ર લખવો. પછી તે ખીલી ઉપર મૂળમંત્રનો જપ કરી, શત્રુના બંને પગને જમીનમાં ખીલી દ્વારા જડી દેવાની ભાવના કરવી એટલે શત્રુનું ઉચ્ચાટન થશે.

(૮) અથાત્થ પત્ર (પીપળાના પાન)નો ધૂપ આપી, પંચગવ્ય અથવા કેવળ દૂધ અથવા ઘી, મધ અને સાકર મિશ્રિત 'ત્રિમધુ' દ્વારા હોમ કરવાથી સર્વ પ્રકારના અભિચાર દોષોની શાંતિ થાય છે.

શમુહન્તા ધૂમાવતી મંત્રપ્રયોગ

ધૂમાવતી સાધના મુલતઃ તાત્ત્વિક સાધના છે. ભૂત-પ્રેત, પિશાચ તો એવી રીતે સુખ થઈ જાય છે કે જેવી રીતે જળને અગ્નિમાં નાંખતાં જ જેમ પોતાનું સ્વરૂપ છોડીને વરાળ થઈ જાય છે. સ્વયં લુપ્તા સ્વરૂપ ભૂખી મા હોવાને લીધે, અર્થાત્ ભૂખથી પીડિત હોવાને કારણે એને પોતાને કંઈને કંઈ ભક્ષણ કરવા જોઈએ જ. એટલે સાધક એની સાધના કરે છે, તો તે પ્રસન્ન થઈને સાધકની સમસ્ત બાધારૂપી શત્રુઓનું ભક્ષણ કરી લે છે. બાધાઓ ચાહે કેટલીયે વિકરાળ અથવા વિશાળ હોય અહીં દર્શાવેલ વિધાન પ્રમાણે ધૂમાવતી સાધના કરવાથી બાધાઓ પર અવશ્ય વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. આ સાધનાનો ઉપયોગ ખોટાં કામ માટે કરવો ન જોઈએ, અન્યથા લાભને બદલે નુકસાન પણ થઈ શકે છે. આ સાધનાની મુખ્ય શરત છે.

સાધના વિધાન :

આ સાધના માટે કોઈ શનિવારની રાત્રિએ સ્નાન આદિથી નિવૃત્ત થઈ સ્વચ્છ કાળું વસ્ત્ર પારણ કરી. કાળા ઊનનું આસન બિછાવી, દક્ષિણ દિશા તરફ મુખ કરી બેસી જવું.

પોતાની સામે બાજક ઉપર કાળું કપડું પાથરી તેના ઉપર સ્ટીલની ચાળી રાખવી, તે ચાળીની અંદરની બાજુએ કાજળ લગાડવું. ધૂમાવતી યંત્રને સ્થાપન કરાવી ચાળીમાં સ્થાપિત કરવું. તેની સાથે કાગડાનું એક પીછું ગોઠવવું. તેની સન્મુખ ધૂમાવતી ખડ્ગમાળા સ્થાપિત કરવી. યંત્રનું પૂજન સિદ્ધરૂપી કરવું. ધૂપ અને તેલનો દીપક પ્રજ્વલિત કરવા. અને હાથ જોડી નીચે પ્રમાણે ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરવું. 'શાક્તપ્રમોદ' નામક મંથમાં ધૂમાવતીનું ધ્યાન નીચે પ્રમાણે વર્ણવેલ છે.

વિવળાં ચંચલા રુદ્ધા દૌષાં ચ મલિનામ્બરા ।
વિમુક્ત કુંતલારુક્ષા વિધવા વિરલ દ્વિજા ॥
કાકધ્વજરથારુઢા વિલંબિતા પયોધરા ।
શૂર્યહસ્તાતિ રક્ષાક્ષી મૃતહસ્તા વરાન્વિતા ॥
પ્રવૃદ્ધઘોળા તુ પુંશ કુટિલા કુટિલેક્ષણા ।
શુલ્પિપાસાદિતા નિર્ત્ય ખયદા કલહાસપદા ॥

આ પછી હાથમાં જળ ગ્રહણ કરી સંકલ્પ કરવો કે (અમુક) ગોત્રનો, (અમુક) પિતાનો પુત્ર (અમુક) નામનો સાધક ધૂર્જા લક્ષ્મણની સાથે ભગવતી ધૂમાવતીની સાધના કરી રહ્યો છું. તે મારાં તમામ વિઘ્નોનો નાશ કરે. એમ બોલી જળ જમીન ઉપર છોડી દેવું.

આ પછી હાથમાં અથવા આચમનીમાં કરીથી જળ લઈને આ પ્રમાણે વિનિયોગ કરવો અને પછી નીચે દર્શાવેલ ન્યાસ કરવા જોઈએ.

વિનિયોગ

અસ્ય ધૂમાવતી મંત્રસ્ય પિપ્પલાદ વ્રહ્મિઃ નિવૃચ્છન્દઃ, જ્યેષ્ઠા દેવતા, ધૂં બીજં, સ્વાહા શક્તિઃ, ધૂમાવતી કૌલકં મમાષીષ્ટ સિદ્ધયથે શત્રુહનને જપે વિનિયોગઃ ।

ઋષ્યાદિન્યાસ

- ૐ પિપ્પલાદ ઋષયે નમઃ (શિરસિ) ।
 નિવૃચ્છન્દસે નમઃ (મુઢે) ।
 જ્યેષ્ઠા દેવતાયૈ નમઃ (હૃદિ) ।
 ધૂં બીજાય નમઃ (ગુહ્યે) ।
 સ્વાહા શક્તયે નમઃ (પદયોઃ) ।
 ધૂમાવતી કૌલકાય નમઃ (નાભી) ।
 વિનિયોગાય નમઃ (સર્વાંગે) ।

કરન્યાસ

- ૐ ધૂં ધૂં અંગુલ્યાં નમઃ ।
 ૐ ધૂં તર્જનીયાં નમઃ ।
 ૐ માં મધ્યમાયાં નમઃ ।
 ૐ વં અનામિકાયાં નમઃ ।
 ૐ તીં કર્નિકાયાં નમઃ ।
 ૐ સ્વાહા કરતલકરપુષ્પાં નમઃ ।

હૃદયારિષડ્ઋન્યાસ

- ૐ ધૂં ધૂં હૃદયાય નમઃ ।
 ૐ ધૂં શિરસે સ્વાહા ।
 ૐ માં શિખાયૈ વષટ્ ।
 ૐ વં કવચાય હ્રુમ્ ।
 ૐ તીં નેત્રયાય વૌષટ્ ।
 ૐ સ્વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ।

આ પછી ધૂમાવતી યંત્ર પર પુષ્પ અર્પિત કરવાં અને ખડ્ગ માળાથી નીચે મુજબના મંત્રના ૨૧ માળા પ્રમાણે જપ કરવા.

મંત્ર - 'ૐ ધૂં ધૂં ધૂં ધુરુ ધૂમાવતી ક્રોં ફટ્ ।'

આ પ્રયોગ સંપન્ન થયા પછી યંત્ર અને માળાનું નદીમાં વિસર્જન કરવું. આ ધૂમાવતી સાધનાનું વિશિષ્ટ ફળદાયક અત્યંત વિલક્ષણ વિધાન છે.

મોક્ષદાતા શ્રી ધૂમાવતી મંત્રપ્રયોગ

સાત્વતત્રિતયં સાર્ધિક્ષણ્ણી ચન્દ્રશેખરી ।

વૈકુણ્ઠડન્ત - સંયુક્તો જલં નેત્ર-યુતો હરિઃ ।

અણ્ણો વહ્નિ - જાયન્તા મન્ત્રઃ શકુવિનાશનઃ ॥

અર્થાત્ - 'સાર્ધિ - સાત્વત-ત્રય' (ધૂ ધૂ ધૂ) આમાં પ્રારંભના બંને (ધૂ ધૂ) 'ચંદ્રશેખર નેત્રયુત હરિ' શિ અને અન્તમાં વહ્નિ જ્યા 'સ્વાહા' લગાડવાથી (જોડવાથી) આઠ અક્ષરનો થતુ વિનાશક મંત્ર આ પ્રમાણે 'ધૂ ધૂ ધૂમાવતિ સ્વાહા' (આઠ અક્ષરનો) બને છે. 'મંત્ર મહોદધિ' નામક ગ્રંથમાં ભગવતી ધૂમાવતીના મંત્રનો ઉદ્ધાર આ પ્રકારે આપવામાં આવ્યો છે. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે નિર્મિત મંત્ર છે- 'ધૂ ધૂ ધૂમાવતી સ્વાહા ।'

પિપ્પલાદો નિષ્કુલ્પેષ્ટામુનિ છન્દોઽસ્ય દેવતા ।

આઠ વીજદ્વયાંતસ્થૈઃ પદ્યવર્ણેરંગમીરિતમ્ ।

શ્મશાને સંસ્થિતાં ધ્યાયેજ્યેષ્ઠાં વાયસ સંસ્થિતામ્ ॥

વિનિયોગ અને ન્યાસ : આ મંત્રના ઋષિ પિપ્પલાદ છે, છંદ નિષ્કદ છે તથા જ્યેષ્ઠ દેવતા છે. પ્રારંભના બંને બીજોથી પૂર્વ ન્યાસ કરવા જોઈએ, પછી સ્મશાનમાં કાગડા (વાયસ) પર વિરાજમાન જ્યેષ્ઠ દેવીનું ધ્યાન કરવું જોઈએ.

વિનિયોગ - અસ્ય ધૂમાવતી મંત્રસ્ય ઋષિપ્પલાદ ઋષિઃ । નિષ્કદ છન્દઃ । જ્યેષ્ઠ દેવતા । ધૂ વીજં । સ્વાહા શક્તિઃ ધૂમાવતી કૌલકં । મમાપીઠસિદ્ધયે જપે વિનિયોગઃ ।

ન્યાસ

ધૂ ધૂ હૃદયાય નમઃ । ધૂ ધૂ કલ્પવાય હૃં ।

ધૂ ધૂ શિરસે સ્વાહા । ધૂ ધૂ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।

ધૂ ધૂ શિલાયૈ વષટ્ । ધૂ ધૂ અસ્ત્રાય પદ્ ।

અથવા

ધાં અંગુષ્ઠાધ્યાં નમઃ । ધાં હૃદયાય નમઃ ।

ધી તર્જનીધ્યાં સ્વાહા । ધી શિરસે સ્વાહા ।

ધૂ મધ્યમાધ્યાં વષટ્ । ધૂ શિલાયૈ વષટ્ ।

ધૈ અનામિકાધ્યાં હૃં । ધૈ કલ્પવાય હૃં ।

ધી કનિકાધ્યાં વૌષટ્ । ધી નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।

ધઃ કરતલકરપૃષ્ઠાધ્યાં પદ્ । ધઃ અસ્ત્રાય પદ્ ।

વર્ણન્યાસ

અં આં ઇં ઈં ઊં ઊં ઋં ઋં લૂં લૂં નમઃ હૃદિ ।

ૠં ૠં ઐં ઐં ઔં ઔં કં છં ગં ધં નમઃ દક્ષિણાદૌ ।

હં ચં છં જં ઙં ઞં ટં ઠં ડં ઢં નમઃ વામ બાહી ।
 ણં તં થં દં ધં નં પં ફં બં મં નમઃ દક્ષ પાદે ।
 યં યં રં લં લં શં શં હં છં નમઃ વામ પાદે ।

ધ્યાન

અત્યુચ્ચમલિનામ્બરાશિલજનોદ્દેગાવહાદુર્મના
 રુક્ષાશિવિતયાવિશાલદશના સૂર્યોદરી ચચ્ચલા ।
 પ્રસ્વેદાંબુચિતા સુધાકુલતનુઃ કૃષ્ણાતિરુક્ષપ્રધા
 ધ્યેયા મુક્તકચા સદાપ્રિયકલિર્ધૂમાવતી મન્ત્રિણા ॥

અર્થાત્ - અતિ ઊંચા કદવાળી, મેલાં વસ્ત્રો ધારણ કરેલી છે એવી, સર્વ લોકોને વ્યાકુળ કરનારી, બિન્ન મનવાળી, ત્રણ રૂશ નેત્રોવાળી મોટા દાંતવાળી, સૂર્ય જેવા પેટવાળી, ચંચલા, પરસેવાના પાણીથી ભીજીમેલી, ભૂખથી વ્યાકુળ શરીરવાળી, કૃષ્ણવર્ણા, અતિ લુપ્તી કાન્તિવાળી, વિખરાયેલ વાળવાળી, સદા કલહમિયા પૂમાવતીનું મંત્ર સાધકે ધ્યાન કરવું જોઈએ.

જપસંખ્યા - ૬૦૦ :

एवं ध्यात्वा जपेत्स्तुतं त्रिमशाने विगताम्बरा ।
 निशामोक्षी दशांशेन तिलैर्हवनमाचरेत् ॥

એવું ધ્યાન કરીને સ્મશાનમાં નિર્વસ થઈને કેવળ રાત્રિના સમયે ભોજન કરીને એક લાખ મંત્ર જપ કરવા જોઈએ. પાછી તલથી દશાંશ હોમ કરવો જોઈએ. મુમુક્ષુઓએ અહીં રાત્રિભોજનો અર્થ રાત્રે આહાર કરવાવાળા એવો સમજવાનો છે. અને પૂમાવતીનું ધ્યાન કરી, એકાંતમાં રાત્રિના સમયે જાગરણ કરી દત્તચિત્ર(એકાંત ચિત્ર) એક લાખ જપ કરવા જોઈએ.

પૂજાસિધ્ધિ

पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे ज्येष्ठं शत्रुविनष्टये ।
 केसरेषु षडंगानि पत्रस्था अष्टशक्तयः ॥
 सुधातृष्णारतिर्निद्रानिर्झरति दुर्गतोरुषा ।
 अक्षमेति ततोदेवा इन्द्राद्या आयुधानि च ॥
 एवं ज्येष्ठं समाराध्य सिद्धमन्त्र प्रजायते ।

શત્રુઓનો નાશ કરવા માટે પૂર્વોક્ત પીઠ પર જયેષ્ઠાનું પૂજન કરવું જોઈએ. કેસરોમાં ષડંગપૂજા તથા મંત્રોમાં આઠ શક્તિઓનું પૂજન કરવું જોઈએ. સુધા, તૃષ્ણા, રતિ, નિદ્રા, નિઝ્ઠિતિ, દુર્ગતિ, રૂપા અને અસમા (આ આઠ શક્તિઓ) છે. પાછી ઇન્દ્ર આદિ દિક્પાલો અને તેમનાં આયુધોનું પૂજન કરવું જોઈએ.

પ્રયોગ વિધિ

ઢપોષ્ય કૃષ્ણ ધૂતાહે નનો મુક્તશિરોરુહ ॥
શૂન્યાગારે શ્મશાને વા જ્વન્તારે ધૂધરેડધવા ।
પ્રત્પર્હ પ્રજ્વલેન્નિર્ધીર્ધ્યામન્દેર્વો ક્ષપાશનઃ ॥
एवं लक्षं जपन्मन्त्री नाशयेदचिरादरिम् ।
शुद्धता लवणोपेतो राजिकोनिशि तत्फलम् ॥

કૃષ્ણ પક્ષ(વદ)ની ચતુર્દશી (ચૌદશ)નો ઉપવાસ કરીને સુમસામ ઘરમાં, વનમાં
યા પર્વત પર નાગ ઘઈને માથાના વાળ ખુલ્લા કરીને, નિર્ભીકતાપૂર્વક (કોઈપણ જાતના
ડર વિના) દેવી ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરતા રહી, પ્રતિદિન જપ કરવા જોઈએ તથા કક્ત
સાત્રિમાં ભોજન કરવું જોઈએ. (અર્થાત્ રાતભર જાગરણ કરીને કેવળ સાત્રિમાં જ જપ
કરવા જોઈએ). આ પ્રકારે એક લાખ જપ કરવાથી મંત્ર સાધક શીઘ્રતાથી શત્રુઓનો
નાશ કરવામાં સફળ થાય છે. (મુમુક્ષુઓ માટે શત્રુઓનું તાત્પર્ય આંતરિક શત્રુઓ છે)
આંતરિક શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થાય એટલે મોક્ષપ્રાપ્તિ સહજ બની જાય છે.

શ્રી ધૂમાવતી ગાયત્રી મંત્ર સાધના

ધૂમાવતીની અન્ય મંત્રસાધના ભલે ઉગ્ર મનાતી હોય પરંતુ ધૂમાવતી ગાયત્રી
મંત્રસાધના તો એની અન્ય મંત્રસાધનાની અપેક્ષાએ સર્વાધિક સૌમ્ય અને કલ્યાણકારી
છે. ગાયત્રી મંત્રથી સંપુટ પામ્યા પછી તો માતેશરી ધૂમાવતી પરબ્રહ્મસ્વરૂપા બની જાય
છે અને સાધકના ઉપર તેની અસીમ કૃપા વરસતી રહે છે.

સર્વ પ્રથમ બાજઠ ઉપર ચેત વસ પાથરી અગાઉ વજ્રવેલ ધૂમાવતી યંત્રનું સ્થાપન
કરીને પુજન સંપન્ન કરવું. પછી સફેદ પુખ્તો અર્પણ કરવાં અને નીચે દર્શાવેલ ધૂમાવતી
ગાયત્રી મંત્રના ૫૧૦૦૦ મંત્ર સફેદ અકીકની માળા વડે સંપન્ન કરવા. આ જપ કરતાં
પહેલાં નીચે પ્રમાણે કરન્યાસ અને હૃદયાદિ ન્યાસ(ધડંગ ન્યાસ) કરવા આવશ્યક છે.

હૃદયાદિ ષઢંગન્યાસ

ॐ ધૂમાવતૈ ચ હૃદયાય નમઃ ।
ॐ વિદ્યહે તિરસે સ્વાહા ।
ॐ સંહારિણ્યૈ ચ શિષ્યાયે વષટ્ ।
ॐ ધોમહિ કવચાય હુમ્ ।
ॐ તન્નો ધૂમા નેત્રત્રયાય લૌષટ્ ।
ॐ પ્રબોદયાદસ્ત્રાય ફટ્ ।

इति हृदयादि षडंगन्यासः । एवमेव करन्यासं च कुर्यात् ॥

अत्युच्या भलिनाम्बराखिल जनोद्देगावहा दुर्मना ।
रुखाक्षित्रितया विरालदशना सूर्योदरी चञ्चला ॥
प्रस्वेदाम्बुधित क्षुधाकुलतनुः कृष्णातिरुषाप्रभा ।
ध्येया मलकचा सदाप्रिय कलिर्धमावती यन्त्रिणा ॥

ॐ धूमावत्यै च विद्महे संहारिण्यै च धौमहि । तन्नो धूमा प्रचोदयात् ॥ इति धूमावती गायत्री मंत्रः ॥

આ ધુમાવતી ગાયત્રીની સાધના રાત્રિના સમયે કરવી અને મંત્ર જપ ઊભા રહીને કરવાના છે. અનુષ્ઠાન પૂર્ણ થયા પછી મંત્ર અને માળાનું નદીમાં વિસર્જન કરવું. આ મંત્રના પ્રભાવથી મા ધુમાવતી સાધક પરત્વે શત્રુતાપૂર્ણ વ્યવહાર કરનારને પાઠ ભજાવે છે. સાધકનું સ્વસ્થ કરે છે.

તંત્રોક્ત સાધના અંતર્ગત 'ધુમાવતી માલામંત્ર'નું ઘણું જ મહત્વ છે. આ મંત્રનું પરિણામ ચમત્કારપૂર્ણ છે. સ્વહૃદય નિવારણના હેતુ માટે, વ્યાધિનાશ માટે, શત્રુનાશ માટે તેમજ ભૂત-મેતાદિથી મુક્ત થવા માટે આ મંત્ર અકાટ્ય અસર સમાન છે, જે સાધક આ મંત્રને સિદ્ધ કરી લે છે તે નિરાપદ યાને મુક્તિનો અધિકારી થાય છે. મંત્ર નીચે પ્રમાણે છે.

ॐ धूं धूमावति चतुर्दश भुवन निवासिनि सकलग्रहोच्चाटिनि सकलशत्रु रक्तमांस
पक्षिणि मम शरीर रक्षिणि भूत-प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षसादि सकल ग्रह संहारिणि मम शरीर
परमंत्र परसंज्ञ परतंत्र निवारिणि आत्ममन्त्र यन्त्र तन्त्र प्रकशिनि मम शरीरे परकन्दु परबाहु
परवेदु परजप परहोम परशून्य परइष्टि परकौतुक परऔषधादिच्छेदिनि पट्टेरि काट्टेरि कन्नेरि
पाट्टेरि शुनक काट्टेरि प्ररिटि कट्टेरि दर्ध काट्टेरि पाताल काट्टेरि सकलजात काट्टेरि ग्रहच्छेदिनि
मम नाभि कमलस्थान संचारग्रह संहारिणि धूम्रलोचिनि उग्ररूपिणि सकलविषच्छेदिनि सकल
विषसञ्ज्ञयान् नाशय नाशय मारय मारय विषमज्वर तापज्वर ज्ञातज्वर वातज्वर सूतज्वर
पैत्यज्वर स्लेष्मज्वर मोहज्वर सन्निपातज्वर पातालकाट्टेरिय्वर प्रेतज्वर पिशाचज्वर कृत्तिमज्वर
नानादोषज्वर सकलरोगनिवारिणि सकलग्रहच्छेदिनि शिरःशूल अधिशूल कुक्षिशूल जननिशूल
नाभिशूल कटिशूल पार्श्वशूल गण्डशूल गुल्मशूल अङ्गशूल सकलशूलान् निर्धूमय निर्धूमय
सकलग्रहान्निवारय निवारय रां रां रां रां रां छां छां छां छां छां छें छें छें छें छें छें
धूं धूं धूं धूं फैं फैं फैं फैं फैं धूं धूं धूं धूं धूं धूमावती मां रक्ता रक्ता शीघ्र शीघ्र आगच्छअगच्छ
क्षिप्रमेघ आरोग्यं करु करु हूं पद् धूं धूं धूमावती स्वाहा ।

નાથ સંપ્રદાયનો ધૂમાવતી મંત્ર

માતા પાર્વતીએ ગુરુ ગોરખનાથ સમક્ષ પ્રગટ કરેલી દસ મહાવિદ્યાના મંત્રો પૈકીનો ભગવતી ધૂમાવતીનો નાથ સંપ્રદાયનો મંત્ર નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે-

(ધૂમાવતી)

ૐ પાતાલ નિરન્જન નિરાકર, આકાશ મળકલ ધુન્ધુકાર આકાશ દિશા સે કૌન આવે, કૌન રથ કૌન અસવાર, આકાશ દિશા સે ધૂમાવતી આઈ, કાકભજા કા રથ અસવાર આઈ થૈ ધરગી થૈ આકાશ, વિધવા રુપ લમ્બે હાથ, લમ્બી નાક કુટિલ નેત્ર દુષ્ટ સ્વભાવ, કમરુ સાથે મદ્રકાલી, કલેશ કલહ કાલરાત્રિ । ડંકા ડંકિની કાલ કિટ કિટા હાસ્યકરી । જીવ રક્ષતે જીવ મક્ષતે જાજા જીયા આકાશ તેરા હોયે । ધૂમાવતીપુરી મેં વાસ, ન હતી દેતી ન દેવ તહાં ન હતી પૂજા ન પાતી તહાં ન હતી જાત ન જાતિ તવ આવે ત્રી શમ્બુજતી ગુરુ ગોરખનાથ આપ મયી અતીત ।

ૐ ધૂં ધૂં ધૂમાવતી પદ્ સ્વાહા ।

ધૂમાવતીનું રહસ્ય જે શિવશંકર જોગી જાણે છે સંપૂર્ણપણે, તે માટે નાથ સંપ્રદાયમાં ગોરખનાથ કહે છે કે -

‘આલસ મોઢે, નિદ્રા તોઢે તિસ કરે રક્ષા દેવી ધૂમાવતી કરે ।’

ધૂમાવતી સાધનાના વિશિષ્ટ પ્રયોગો

સમસ્યાઓનું વ્યક્તિના જીવનમાં આગમન તેનાં પોતાનાં કર્મોની સાયોસાય તેના વ્યાપ્તિ પર પણ નિર્ભર છે. કેટલીક વ્યક્તિઓનાં જીવનમાં સમસ્યાઓ નિરંતર આવતી જ રહે છે, એક સમસ્યાને કોઈક રીતે ટાળે છે તો બીજી સમસ્યા આવીને હાજર થઈ જાય છે, અને સમસ્યાઓ સામે ઝડપીતા-લડતા જ જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે અને જીવનના ગણિતમાં કોઈ વિશેષ યોગકળ જોવામાં આવતું નથી.

જીવનની આ નિરંતર સમસ્યાઓને કારણે વ્યક્તિ હર સમય આતંકિત અને આતંકિત રહે છે, તેના મનમાં હર થકી એક વિશેષ ભય છવાયેલો રહે છે અને આ ભય જ તેની હારનું, તેની સમસ્યાઓમાં વધારો થવાનું પ્રથમ કારણ બને છે. તેના મનમાં હર સમયે વિભિન્ન પ્રકારની આશંકાઓ ઊઠતી રહે છે. પોતે નોકરી પર જાય છે તો, તેને પોતાના સહયોગીઓથી અણબનાવ થવાનો ડર રહે છે. પોતાના અધિકારી તરફથી હેરાનગતિ થવાની આશંકા થાય છે. તેને એવું લાગે છે કે ક્યાંક તેનાથી એવી ભૂલ ન થઈ જાય, જેના કારણે તેને નીચું જોવાપણું થાય. અને આમ ભયગ્રસ્ત રહેવાથી પોતાનાં કામકાજમાં ભૂલ થઈ જ જાય છે.

પોતાના કાર્ય ઉપરાંત ઘર-પરિવારમાં પણ અશાંતિની આશંકા બની રહે છે. ભાઈઓ સગા-સ્નેહીઓથી દગો, સંતાન ખોટા માર્ગે, પતિ या પત્ની સાથે વિના કારણે ઝઘડાનો ભય રહે છે. જે પ્રકારનું જીવન એ ભયના ઓઘાર હેઠળ જીવે છે, તે જે વિપરીત પરિસ્થિતિઓની કલ્પના કરે છે, તે વિપરીત પરિસ્થિતિઓ કોઈ ને કોઈ રૂપમાં ઘટિત થઈ જ જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કેટલાક ધૂમાવતી પ્રયોગ આવી વ્યક્તિને સહાયભૂત થાય છે. જે પ્રયોગ અતિસરળ છે તે અહીં રજૂ કરું છું. પ્રથમ નીચે મુજબ ધૂમાવતી દેવીનું ધ્યાન કરવું.

ધ્યાન-

વિવર્ણા ચંચલા દુષ્ટા દીર્ઘા ચ મલિનામ્બરા,
વિમુક્તા કુન્તલા રુદ્રા વિધવા વિરલદ્વિજા ।
કાકાધ્વજ રથાસુઢા વિલમ્બિત પયોધરા,
સૂર્યહસ્તાસિસ્વાશ્વી ધૂતહસ્તા ચરાન્વિતા ॥
પ્રવુદ્ધ ધોળા તુ મુશં કુટિલો કુટિલેશળા ।
શુન્ધિયાસાદિતા નિત્યં મયદા ક્તલહાગ્રિયા ॥

ઉપર મુજબનું ધ્યાન કરી નીચે દર્શાવેલ મંત્રનો ઉપયોગ પ્રસ્તુત દરેક પ્રયોગ માટે કરવો આવશ્યક છે.

મંત્ર : ॥ ધૂં ધૂં ધૂમાવતી ઠઃ ઠઃ ॥

પ્રયોગ :

(૧) કોઈ વ્યક્તિ તરફથી તમે અત્યાધિક પરેશાન થતા હોવ તો તેને તેના સ્થાન પરથી હટાવવા માટે આ ઉચ્ચારનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. હજીદળ અને કેસરથી તે વ્યક્તિનું નામ 'ધૂમાવતી મંત્ર' ઉપર લખવું. મંત્ર બંને હાથોમાં ગ્રહણ કરી ભગવતી ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરવું તથા હોળીના દિવસે હોલિકાગ્નિ સમક્ષ ઊભા રહીને ઉપરોક્ત મંત્રનો એકાવન(૧૧) વખત જપ કરવો હોલિકાગ્નિની એકવાર પ્રદક્ષિણા કરીને મંત્રને હોળીના અગ્નિમાં અર્પણ કરવું.

(૨) ઘરના પરિવારના સભ્યો ઉપર બહારનો કોઈ પ્રકોપ હોય તો તેનાથી સુરક્ષા પામવા માટે 'ધૂમાવતી મંત્ર'ને લાલ રંગના વસ્ત્ર ઉપર સ્થાપિત કરવું અને ભગવતી ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરવું અને ઉપરોક્ત મંત્રની ત્રણ દિવસ સુધી એકોતેર(૭૧) આહુતિ થી તથા કાળા તલથી આપીને હોમ કરવો. ત્રણ દિવસ બાદ મંત્રને નદી કિનારે ખાડે ખોદીને દાટી દેવું.

(૩) કેટલીક વાર ઘર પરિવારજનોને હેરાન-પરેશાન કરવાના ઉદ્દેશથી થતુ या દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરનારા લોકો ઘરનાં બાળકો ઉપર તાંત્રિક પ્રયોગ કરાવે છે. તે નાનાં-મોટાં બાળકોની સુરક્ષા માટે 'ધૂમાવતી મંત્ર'ની સામે ભગવતી ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરી

ઉપરોક્ત મંત્રનું પાંચઠ(૬૫) વાર ઉચ્ચારણ કરવું, પછી તે યંત્ર બાળકની પથારીમાં ઓશીકાની નીચે મૂકી દેવું. પાંચ દિવસ પછી યંત્રને બાળકના માથા ઉપર ત્રણવાર ફેરવી ધરથી દૂર દક્ષિણ દિશામાં ફેંકી દેવું.

(૪) કોઈ દુશ્મન આપના સ્વજન કે પ્રિયપાત્ર અને આપની વચ્ચે કલહ કે ઝઘડો કરાવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય અથવા આપની અને આપના સ્વજનની વચ્ચે દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય તો એની સમાપ્તિ માટે આ પ્રયોગ કરવો. એક કાગળ ઉપર કાજળથી ત્રિશૂલ બનાવવું. તેના ઉપર ધૂમાવતી યંત્ર સ્થાપિત કરવું. ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરીને ઉપરોક્ત મંત્રના પંચોતેર(૭૫) વાર જપ કરવા અને યંત્રને કાગળમાં લપેટી નાડછડી વડે બાંધીને દક્ષિણ દિશા તરફ ફેંકી દેવું.

(૫) આપની ઉપર અવારનવાર તાંત્રિક દૂશકાના પ્રયોગો થતા રહેતા હોય અને સાથે અનેક રીતે પરેશાની અનુભવતા હોય ત્યારે તેના પ્રભાવની સમાપ્તિ માટે આ રીતે પ્રયોગ કરવો. એક તામ્રપાત્રમાં કંકુ વડે 'ધૂં' બીજ મંત્ર લખવો. પછી તેના ઉપર ધૂમાવતી યંત્ર સ્થાપિત કરવું. ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરવું. ત્યાર બાદ ઉપરોક્ત મંત્ર એકાવન (૫૧) વાર બોલતા રહી જળ યંત્ર પર ચઢાવતા રહેવું. જપ સમાપ્ત કર્યા પછી જળને કોઈક છોડના મુળમાં રેડી દેવું. આ પ્રયોગ ત્રણ દિવસ સુધી કરવો. પ્રયોગની સમાપ્તિના દિવસે યંત્રની સાથે પાંચ લાલ મરચાં અને થોડુંક મીઠું (નમક) રાખીને, કાગળમાં બાંધીને કોઈ નિર્જન સ્થાનમાં ફેંકી દેવું.

(૬) ઉપર મુજબ ભગવતી ધૂમાવતીનું ધ્યાન કરીને નીચે મુજબનો મંત્ર દસ હજાર વાર જપવાથી ગમે તેવો દોષ દૂર થવા લાગે છે. મંત્ર છે - ધૂં ધૂં ધૂમાવતી સ્વાહા ॥

ધૂમાવતી કવચમ્

પાર્વત્યુવાચ

ધૂમાવત્યર્ચન શામ્પો શ્રુતં વિસ્તરયો મયા ।

કવચં ક્રોતુમિચ્છમિ તસ્યા દેવ ચદસ્ય મે ॥

શ્રીપાર્વતીજી બોલ્યાં : હે શંભો ! ધૂમાવતી પૂજનના સંદર્ભમાં મેં ઘણી બધી જાણકારી પ્રાપ્ત કરી છે. હવે આપ કૃપા કરીને મને ધૂમાવતી કવચ બતાવો. એ જાણવા હું ખૂબ જ ઉત્સુક છું.

ધૈરવોવાચ

મૃગુ દેવિ પરં ગુહ્યં ન પ્રકાશ્યં કલૌયુગે ।

કવચં શ્રીધૂમવત્યાઃ શત્રુનિગ્રહ કારકમ્ ॥

બ્રહ્માદ્યા દેવિ સતતં ચદ્વજાદરિષાતિનઃ ।

યોગિનો ધવન્તિ શત્રુજ્ઞા યસ્યા ધ્યાન પ્રભાવતઃ ॥

ભૈરવજી બોલ્યાં : હે દેવી ! ધૂમાવતી કવચ કલિકાળમાં અતિગુપ્ત છે તથા એના

પ્રભાવથી શત્રુઓનો નિગ્રહ થાય છે. હે પાર્વતી ! બ્રહ્માંદિક દેવતાઓ પણ એના પ્રભાવથી શત્રુઓનો સંહાર કરી શક્યા છે. યોગીઓએ પણ તપમાં વિધ્ન કરનારા શત્રુઓનો નાશ આ કવચના પ્રભાવથી કર્યો છે.

વિનિયોગ

ૐ અસ્ય શ્રીધૂમાવતી કવચસ્ય પિપ્પલાદઋષિરનુષ્ઠપચ્ચન્દઃ, શ્રી ધૂમાવતી દેવતા, ધૂં બીજં, સ્વાહા શક્તિઃ, ધૂમાવતી કૌલક શત્રુહનને પાઠે વિનિયોગ ।

અથ કવચમ્

ૐ ધૂં બીજં મે શિરઃ પાતુ ધૂં સલાટ સદાવતુ ।
 ધૂમા નેત્રયુગં પાતુ વતી કર્ણો સદાવતુ ॥
 દોર્ણા તૂદરમધ્યે તુ નાપિ મે મલિનામ્બરા ।
 શૂર્પહસ્તા પાતુ ગુહ્યં રુક્ષા રક્ષતુ જાનુની ॥
 મુખં મે પાતુ મીમાલ્સ્યા સ્વાહા રક્ષતુ નાસિકામ્ ।
 સર્વવિદ્યાઽવતુ કણ્ઠ વિવર્ણા જાહુયુગ્મકમ્ ॥
 ચક્ષુતા હૃદયં ઘૃષ્ટા પાર્શ્વેસદાઽવતુ ।
 ધૂમહસ્તા સદાઽવતુ ધૂમહસ્તા સદા
 પાતુ પાદી પાતુ મયાવહા ॥
 પ્રવૃઢધોળા તુ ધૂશં કુટિલા કુટિલેક્ષણા ।
 શુત્પિપાસાર્દિતા દેવી મયસા કલાહપ્રિયા ॥
 સર્વાન્ગ પાતુ મે દેવી સર્વશત્રુવિનાશિની ।
 ઇતિ તે કથિતં પુણ્યં કવચં મુવિ દુર્લભમ્ ॥
 ન પ્રકાશયં ન પ્રકાશયં ન પ્રકાશયં કલ્પી યુગે ।
 પઠનીય મહાદેવિ ત્રિસન્ધ્યં ધ્યાન તત્પરેઃ ।
 દુષ્ટાભિચારો દેવેશિ તદ્ગાત્રં નૈવ સંસ્પૃશેત્ ॥

હે પાર્વતી ! મેં તમને દુર્લભ, પુષ્પદાતા કવચ કહ્યું છે. કલિકાળમાં એને સામાન્ય જનને નહીં બતાવવું જોઈએ. જે કોઈ આ કવચનો ત્રિસંધ્યા સમયે પાઠ કરે છે, તેના ઉપર અભિચાર કર્યોનો કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી. અર્થાત્ પાઠ કરનારને કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રકારે હાનિ કરી શકતી નથી.

ધૂમાવતી હૃદયમ્

વિનિયોગ

ૐ અસ્ય શ્રીધૂમાવતી, હૃદયસ્તોત્ર મંત્રસ્ય પિપ્પલાદ ઋષિરનુષ્ઠપચ્ચન્દઃ, શ્રી ધૂમાવતી દેવતા, ધૂં બીજં, હ્રીં શક્તિઃ, કલ્પી કૌલક, સર્વશત્રુ સંહારને પાઠે વિનિયોગઃ ।

हृदयादिषडङ्गन्यास

ॐ धां हृदयाय नमः ।
 ॐ धीं शिरसे स्वाहा ।
 ॐ धूं शिखायै वषट् ।
 ॐ धौ कवचाय हुम् ।
 ॐ धौ नेत्रत्रयाय वीषट् ।
 ॐ धः अस्त्राय फट् ।

ध्यान

ॐ धूमाभां धूप्रवस्त्रं प्रकटितदशानां मुक्तबालाम्बरावशा,
 कवकाङ्कस्यन्दनस्थां धवलकरयुगां शूर्पहस्तातिरुक्षम् ।
 नित्यं क्षुत्क्षामदेहां मुहुरतिकुटिलां चारिवांश्चविचित्रां,
 ध्यायेद्भूमावतीं वामनयन युगलां भौतिदां भौषणास्याम् ॥

अथ हृदयम्

कल्पादौ या कालिकश्चाऽचोक्लन्मधुकैटपो ।
 कल्पान्ते त्रिजगत्सर्वं धूमावतीं भजामि ताम् ॥
 गुणाग्रसऽगम्यगुणा या गुणागुणबन्धिनी ।
 गीता वेदार्थतत्त्वज्ञैर्धूमावतीं भजामि ताम् ॥
 खट्वाङ्गधारिणी खर्वा खण्डिनी खलरक्षसाम् ।
 धारिणी खेटकस्यापि धूमावतीं भजामि ताम् ॥
 घूर्णघूर्णकरा घोरा घूर्णिताक्षी घनस्वना ।
 घातिनी घातकरा या धूमावतीं भजामि ताम् ॥
 चर्वन्तोमस्थि खण्डानां चण्डमुण्ड विदारिणीम् ।
 चण्डाट्टहासिनीं देवीं भजे धूमावतीं महम् ॥
 क्षिप्नोषां क्षताच्छनां क्षिन्मस्त स्वरूपिणीम् ।
 छेदिनीं दुष्टसङ्घानां भजे धूमावतीं महम् ॥
 जाता या याचिता देवैरसुराणां विधातिनी ।
 जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे तां धूम्ररूपिणीम् ॥
 झङ्कारकरिणीं झंझां झंझमाझमवादिनीम् ।
 झटित्पाकर्षिणीं देवीं भजे धूमावतीं महम् ॥
 टोपटङ्कार संयुक्तां धनुर्हंकर करिणीम् ।
 घोरा घनघटाटोपां वंदे धूमावतीं महम् ॥
 तंतंतंतंमनुप्रीतिं तःतः संवस्वरूपिणीम् ।

उभयकृति प्रीता भजे धूमावतीमहम् ॥
 उभयकृतिमारावां डाकिनीगण मण्डिताम् ।
 डाकिनीभोग सन्तुष्टां भजे धूमावतीमहम् ॥
 उक्कवादेन सन्तुष्टां उक्कवादाक सिद्धिदाम् ।
 उक्कवादा चलच्चितां भजे धूमावतीमहम् ॥
 तत्त्ववार्ता प्रियप्राणां भवपायोधि तारिणीम् ।
 तारस्वरूपिणीं तारां भजे धूमावतीमहम् ॥
 शोथीधूमे मंत्ररूपां शैथीध्वःस्वरूपिणीम् ।
 यकार वर्णसर्वस्वां भजे धूमावतीमहम् ॥
 दुर्गास्वरूपिणीं देवीं दुष्टदानव दारिणीम् ।
 देवदैत्यकृत ध्वंसां वन्दे धूमावतीमहम् ॥
 ध्वान्ताकराधक ध्वंसां मुक्तधम्मिल्ल धारिणीम् ।
 धूमधाराप्रभां धीरां भजे धूमावतीमहम् ॥
 नर्तकी नटनप्रीतां नाट्यकर्म विवर्द्धिनीम् ।
 नारसिंही नगराध्यां नौमि धूमावतीमहम् ॥
 पार्वतीपति सम्पूज्यां पर्वतीं परिव्रासिनीम् ।
 पद्मारूपां पद्मापूज्यां नौमि धूमावतीमहम् ॥
 फूलारसहितरवासां फट्मंत्र फलदायिनीम् ।
 फेत्कारि गणसंसेव्या सेवे धूमावतीमहम् ॥
 बलिपूज्यां बलाराध्यां बगलारूपिणीं वराम् ।
 ब्रह्मादि वंदिताम् विद्यां वन्दे धूमावतीमहम् ॥
 भव्यरूपां पावाराध्यां भुवनेशी स्वरूपिणीम् ।
 भक्तभव्यप्रदां देवीं भजे धूमावतीमहम् ॥
 मायां मधुमतीं मान्यां भक्तध्वजमानिताम् ।
 मत्स्यमांस महास्वादां मन्ये धूमावतीमहम् ॥
 योगवश प्रसन्नास्यां योगिनीं परिसेविताम् ।
 यशोदां यशफलदां यजे धूमावतीमहम् ॥
 रामाराध्य पदद्वन्द्वां रावणध्वंस कारिणीम् ।
 रमेशरमणीं पूज्यामहं धूमावतीं ब्रजे ॥
 लक्ष्मीला कलालक्ष्यां लोकवन्द्य पदाम्बुजाम् ।
 लम्बितां बीजकोशाद्व्य वन्दे धूमावतीमहम् ॥
 बक पूज्यदाम्बोजां बकध्यान परायणाम् ।
 बालां बकारि सन्ध्येयां वन्दे धूमावतीमहम् ॥

શાકુરી શાકુર પ્રાણાં સક્રૂટ ધ્વંસકારિણીમ્ ।
 શત્રુ સંહારિણી શુદ્ધાં શ્રવે ધૂમાવતીમહમ્ ॥
 ષઢાનનારિ સંહત્રી યોદ્ધશીરૂપ ધારિણીમ્ ।
 ષઢરસાસ્વાદિની સૌમ્યાં સેવે ધૂમાવતીમહમ્ ॥
 સુરસેવિત પાદાબ્જાં સુરસૌક્યમ પ્રદાયિનીમ્ ।
 સુન્દરીગણ સંસેવ્યાં સેવે ધૂમાવતી મહમ્ ॥
 હેરમ્બજનની યોગ્યાં હાસ્યતામ્ય વિહારિણીમ્ ।
 હારિણી શત્રુસંહાનાં સેવે ધૂમાવતીમહમ્ ॥
 કૌરોદતીરસમ્બાસાં કૌરપાન પ્રહરિતામ્ ।
 કાળદેશેશ્ય પાદાબ્જાં સેવે ધૂમાવતીમહમ્ ॥
 ચતુસ્ત્રિંશદ્ગર્ભકાનાં પ્રતિવર્ણાદિનામર્ષિઃ ।
 કૃત્વં તુ હૃદયં સ્તોત્રં ધૂમાવત્યાઃ સુસિદ્ધિદમ્ ॥
 ય હૃદં પઠતિ સ્તોત્રં પવિત્રં પાપનાશનમ્ ।
 સ પ્રાપ્નોતિ પરાં સિદ્ધિં ધૂમાવત્યા પ્રસાદતઃ ॥
 પટેએકગ્રચિત્તો યો યદ્યદિચ્છતિ માનવઃ ।
 સત્સર્વં સમવાપ્નોતિ સત્ત્વં સત્ત્વં ચદામ્યહમ્ ॥

॥ इति श्री धूमावती हृदयं समाप्तम् ॥

(ચોત્રીસ વર્ણવાળું, પ્રતિવર્ણાદિનામવાળું ધૂમાવતી હૃદય નામક આ સ્તોત્ર સર્વસિદ્ધિ આપનારું છે. આ સ્તોત્રના પાઠથી બધાં પાપનો નાશ થતાં પવિત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવતી ધૂમાવતીના કૃપાપ્રસાદથી પરમસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્તોત્રનો પાઠ એકાગ્ર ચિત્તે કરવાથી મનુષ્ય જે ઇચ્છા કરે તે બધી જ ઇચ્છા તેની પૂર્ણ થાય છે, એ નિર્વિવાદ સત્ય છે.)

શ્રી ધૂમાવતી-સ્તુતિ

મેઝર બૈજનાથ હુસ્મુ, શ્રી નિવાસ, નવાબ કોઠી, નવા બાજાર, લશ્કર, રવાલિયર
 જમ પગવતી ધૂમાવતિ પરમેશ્વર્યે નમઃ । ૐ સત - ચિત્ - આનન્દમયો ૐ પરા -
 ગતિ - દાયિની ॥ ૧

સર્વ - રિદ્ધિ - સિદ્ધિ-પ્રદાયિની સર્વ-મંગલ-કારિણી । સર્વ - શક્તિ - દાયિની મુક્તિ-
 મુક્તિ-પ્રદાયિની ॥ ૨

સર્વ - સુખ - કારિણી સર્વ - મનોરથ - પૂરિણી । સર્વ - રેશ્વર્ય - પ્રદાયિની સર્વ
 - જ્ઞાન - પ્રવરશિની ॥ ૩

સર્વ - મેધા - પ્રજ્ઞા - વિસ્તારિણી સર્વ-ચિન્તા-હારિણી । સર્વ-આપત્તિ-નિવારિણી સર્વ-
 શત્રુ-વિનાશિની ॥ ૪

સર્વ-પાપ-શાપ-વિમોચની શનિશ્ચર-દોષ-નાશિની । મૃદ્ધાશરીરિણી મયંકર-રૂપિણી યાવે
ચરદહસ્તા ॥ ૫

દક્ષિણે શૂર્પ - હસ્તામ્ કાગ્ના રથાઋદ્ધા । ધૂમ્ર - ક્ષીજ-મન્જા ધૂં ધૂં દરિદ્ર - નાશિની ॥૬
ધૂમાવતી દયાવતી સ્વાહા દુર્ભાગ્યં, આહુતિ । અધોર - પૂજિતા ધૂમાવતી માં શક્તિ દેહિ
॥૭

ૐ આનન્દ મૂર્તયે નમઃ સર્વ-પીડા-નિવારિણી । સર્વ-સમ્પત-કરી દેવી સર્વ-દુષ્ટ-સ્તમ્બન-
ધારિણી ॥૮

દુઃસ્વ-દૌર્ભાગ્ય નાશિની અકાલ-મૃત્યુ-હારિણી દેવી । ઋણ-મુક્તિ-કર મારકેશ-દશા-
નિવારિણી દેવી । ૯

સર્વ-લાંછ-પૂરિણી દેવી સર્વ-દુઃસ્વ-દારિદ્ર-હારિણી દેવી । સર્વ-વિદ્યા-પ્રદાયિની ૐ મંગલ-
મૂર્તયે નમઃ ॥૧૦

જય જય જય જગત્-જ્યેષ્ઠ ॥૧૧

કહે મહેશ કાટે કલેશ સર્વ-આપદા કો કાલ । જો વહ પડે સાત ચાર ડસકે સર્વ-
વિષ્ણ ટાલ ॥ ૧૨

(‘કૌલ-કલ્પતરુ’ ઘણ્ઠો સે ડઢઠ)

ધૂમાવતી અષ્ટક પુરુષ સ્તોત્ર

ૐ પ્રાતર્ધ્યા સ્યાત્ કુમારી કુસુમ-કલિકયા જપ-માલાં જપન્તી ।

મધ્યાહ્ને પ્રૌઢ-રૂપા વિકસિત-વદના ચારુ-વૈરા નિશાયામ્ ॥

સંધ્યાયાં વૃદ્ધા-રૂપા ગલિત-કુચ-યુગ્મ મુખઢ-માલાં વહન્તી ।

સા દેવી દેવ-દેવી ત્રિભુવન-જનની ચણ્ડિકા પાતુ યુષ્મન્ ॥૨

ભગવાન શિવે કહ્યું : જે પ્રાતઃકાળમાં કુમારી સ્વરૂપ ધારણ કરીને ફૂલોની કળીઓની
બનેલી માળાથી જપ કરે છે, મધ્યાહ્ન કાળમાં પૌઢ સ્વરૂપમાં પ્રસન્ન મુખથી વિરંજમાન
રહે છે. રાત્રિકાળમાં સુંદર આંખોવાળી જોવામાં આવે છે અને સંધ્યા કાળે વૃદ્ધાના રૂપમાં
જેના કુચ(સ્તન) યુગલ ગલિત છે અને મુંડમાલા ધારણ કરેલી છે, તેવી ત્રિભુવન જનની
દેવદેવી ચંડિકા તમે સર્વની રક્ષા કરો. (૧)

નદધ્વા ચદ્વાજ્ઞ કોટી કર્પિત ચર જટા મળ્દલં પદ્ય યોનેઃ ।

કૃત્વા દૈત્યોત્તમાક્ષૈઃ સ્વજપુરસિ શિટ્ શેઘરં તાર્શ્વ પશૈઃ ॥

પૂર્ણ રક્તૈઃ સુરાર્ણાં યમ મહિષ-મહા-મૃગ્ગમાદાય પાપૌ ।

પાપાદ વૌ વન્ધ માનઃ પ્રલય મુદિતયા ધૈરવઃ ક્વલ રાગ્યા ॥૨

જે પ્રલયકાળમાં ખટ્વાંગના આગળના ભાગમાં પિંગલ વર્ણના પદ્મયોનિ
(બ્રહ્મા)ના શ્લેષ જટામંડળને બાંધીને, મસ્તક પર દૈત્યોનાં મુંડોની માળા બનાવીને,

ચરુડની પાંખો દ્વારા શિરનો મુગટ પારણ કરીને વિરાજે છે અને યમરાજના મહિષ (પાડા)ના વિશાળ શીંગડાંને દેવતાઓના રક્તનો લેપ કરીને તે શીંગડાંને પોતાના હાથમાં પારણ કરે છે, તથા આ પ્રલયકાળમાં આનંદિત થઈને કાલરાત્રિ જેની વંદના કરે છે તે જ કાળની પણ કાળ છે, જે સર્વની રક્ષા કરો. (૨)

चर्वन्तो ग्रन्थि खण्ड प्रकट कट कटा शब्द सङ्घातमुग्रम् ।

कुर्वाणा प्रेत मध्ये कक्कह कह कहा झस्यमुग्रं फृशाङ्गी ॥

नित्यं नृत्य प्रमत्ता डमरु डिम डिमान् स्फुरयन्ती मुखाम्बुजम् ।

पाषाणश्चाण्डिकेयं झझम झम झमा जल्पमाना प्रमन्ती ॥૩

તીવ્ર 'કટ-કટ' શબ્દ ધ્વનિ સાથે મનુષ્યોનાં હાડકાંને ચાવતી એવી, પ્રેતોની વચમાં જે થીણ કાપાવાળી ભયંકર ધ્વનિ કરે છે અને 'કકહ કહ કહ' શબ્દથી અદ્દહાસ્ય કરે છે, ડમરુનો 'ડિમ્ ડિમ્' ધ્વનિ કરતી એવી પોતાના મુખકમળને ફેલાવે છે, પ્રતિક્ષા નૃત્ય કરે છે અને આમ તેમ દોડતી એવી 'ઝમમ ઝમ ઝમ' શબ્દનો બડબડટ કરતી રહે છે તેવી ચંડિકા અમારી રક્ષા કરો. (૩)

टण्टद् टण्टद् टण्टटा प्रकट मट मटा नाद घण्टां वहन्ती ।

स्फे स्फेङ्कार करार टक टक्कि हसा दना सङ्घट्ट भीमा ॥

लोलं मुण्डाग्र माला ललह लह लंहा लोल लोलोग्र रावम् ।

चर्वन्ती चण्ड मुण्डं मट मट मटितं चर्वयन्ती पुनातु ॥૪

જે 'ટણ્ટટ-ટણ્ટટ ટટણ્ટા મટ મટા' આ પ્રકારે ધોર ઘંટનાદપૂર્વક 'સ્ફે સ્ફે સ્ફે' (સ્ફે સ્ફે સ્ફે) રવ-અવાજ કરે છે, દાંતોને કચકચાવી ભયાનક રૂપથી 'ટક-ટક' શબ્દથી અદ્દહાસ્ય કરે છે, 'લલહ-લહ લહ' શબ્દથી ઉમ્મરવ(ધોધ) કરતી, તૃષ્ણામુક્ત ભાવથી મુંડમાથાને ચાવતી રહે છે અને 'મટ-મટ' શબ્દથી પ્રયંક મુંડને ચાવે છે, તેવી દેવી અમને બધાને પવિત્ર કરો. (૪)

वामे कर्णे मृगाङ्ग प्रलया परिगतं दक्षिणे सूर्य विम्बम् ।

कण्ठे नक्षत्र हारं वर चिकट जटा जूटके मुण्डे मालम् ॥

स्वन्धे कृत्तोरगेन्द्र ध्वज निकर युतं ब्रह्म कङ्काल भारम् ।

संहारे धारयन्ती मम हस्तु परं मददा मदकाली ॥૫

જે પ્રલયકાળમાં ડાબા કાનમાં ચંદ્રમા, જમણા કાનમાં સૂર્યમંડળ, કંઠમાં નક્ષત્રોનો હાર (નક્ષત્રમાળા), પ્રકાંડ વિકટ જટા-જૂટમાં મુંડમાળા અને ખભા પર નાગેન્દ્ર ધ્વજ સમૂહ અને બ્રહ્મકંકાલ ભાર પારણ કરીને રહે છે, તે જ કલ્યાણદાયિની ભદ્રાલી અમારા ભયને દૂર કરો. (૫)

तेलोभ्यक्तैक वेणी त्रपु मय विलसत् कर्णिककान्त कर्णा ।

लोहेनैकेन कृत्वा चरण नलिन कमलात्मनः पाद शोभाम् ॥

दिग् वासा रासधेन ग्रसति जगदिदं या जवा कर्ण पुरा-

वर्षिण्यूर्ध्व प्रवृद्धा ध्वज वितत मुखा साऽसि देवी त्वमेव ॥૬

જેના શિર પર એક વેણી સદાને માટે તેલથી ખરડાયેલી રહે છે, કાનોમાં સીસાની બનેલી કર્ણિકા(અલંકાર) છે. એક લોહ આભુષણ(લોખંડનું ધરેણું) વડે પોતાના ચરણકમળને શોભાયુક્ત કરે છે, નગ્ન સ્વરૂપે ગર્ધન ઉપર સવારી કરીને આ જગતનો જે આસ(કોળિયો) કરે છે, જે જપાકુસુમ(જાસુદનાં ફૂલ) કર્ણપુરોની આમ તેમ વર્ષા કરતી રહે છે, જે પોતાની દીર્ઘ ભુજાઓને ઉપર ઉઠાવીને ખજા કરાવી રહી છે તે દેવી આપ જ છો. (૬)

સંગ્રામે દેતિ કૃતૈઃ સ રુધિર દશનૈર્વદ્ પટાનાં શિરોધિ-
મૌલમાલ્યમ્ મૂર્ધ્નિ ધ્વજ વિક્રાન્ત મુજા ત્વં શ્મશાને પ્રવિષ્ઠા ॥
દુશ્વા મૃતૈઃ પ્રમૃતૈઃ પૃથુ ગચન ઘના વદ્ધ નાગેન્દ્ર કાઢી-
શૂલાગ્ર વ્યગ્ર હસ્તા મધુ રુધિર મદા તામ્ર નેત્રા નિશાયામ્ ॥૭

યુદ્ધના ખડ્ગ દ્વારા વીરોના કપાયેલાં રક્તપૂર્ણ મુંઝેની માથા શિરમાં બાંધીને ભુજા દ્વારા ખજા કરાવતી આપ સ્મશાનમાં પ્રવેશ કરો છો. રાત્રિકાળમાં સ્થૂળ જાંબ, કમરમાં (કેડમાં) સર્પોનો બનેલ કંદોરો (કટિબંધ) શૂલધારી ચંચળ હાથ, મધુ રુધિરપાનથી મત્ત આસકત બનીને આપ અસંખ્ય ભૂતોની સાથે ધૂમતી કરતી રહો છો. (૭)

દૃષ્ટ્વા રૌદ્રે મુખેઽસ્મિન્નસ્તવ વિશતિ ગગદ્ દેવિ ! સર્વ ક્ષણાર્ધાત્
સંસારસ્થાનઃ કાલે નર રુધિર વસા સમ્પ્લવે ધૂમ ધૂમે ॥
કાલો ક્વપાલિકો ત્વં શવ શયન રતા યોગિની યોગમુદ્રા ।
રક્તઃ ક્રોદ્ધિ કુમારી મરણ મયહરા ત્વં શિવા ચ્ચન્દ્ર ષષ્ટા ॥૮

હે દેવિ ! સંસારના મલયકાળમાં ભીષણ દાંતવાળું તમારું આ મુખમંડળ અર્ધી જ લજ્જામાં આ સમગ્ર વિશ્વને પોતાનામાં સમાવી દે છે. તમારું આ મુખમંડળ નર રક્ત, વસા(ચરબી-માંસ)થી પરિવ્યાપ્ત થઈને ધૂમાડાની માફક ધ્રુમ વર્ણનું થઈ જાય છે. તમે જ શબશૈયા પર શયન કરનારી કાપાલિની કાલી છો, તમે જ યોગમુદ્રા યોગિની છો, તમે જ રક્તાક્રોદ્ધિ, તમે જ કુમારી, તમે જ મૃત્યુ ભમનાશિની અને તમેજ શિવ ચણ્ડશંકર છો. (૮)

॥ ફલ શ્રુતિ ॥

ૐ ધૂમાવત્યેકં પુણ્યં, સર્વાપદ્ વિનિવારકમ્ ।

યઃ પઠેત્ સાધકો પક્ત્યા, સિદ્ધિં વિન્દતિ યોક્તિતામ્ ॥૧

ધૂમાવતીનું આ એક મહા કલ્યાણકારી છે, સર્વ આપત્તિઓને દૂર કરનારું છે. જે સાધક ભક્તિપૂર્વક આનો પાઠ કરે છે. તે અભીષ્ટ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. (૧)

મહાઽઽપદિ મહા યોદે મહા રોગે મહા રણે ।

શત્રુજ્વાલે મારણાદૌ, જન્તૂનાં મોહને તથા ॥૨

પટેત્ સ્તોત્રમિદં દેવિ ! સર્વં સિદ્ધિં પાપ્તું યતેત્ ।

દેવ દાનવ ગન્ધર્વ યક્ષ રાક્ષસ પત્રગાઃ ॥૩॥

સિંહ વ્યાગ્રાદિકાઃ સર્વે સ્તોત્ર સ્મરણઃ માત્રતઃ ।

દૂરાદ દૂર તરં યાન્તિ કિં પુનર્માનુષાદયઃ ॥૪॥

મહાન વિપત્તિમાં, મહા ભયાનક દશામાં, મહાન રોગથી પીડિત થતા હોય ત્યારે, મહાયુદ્ધ થતું હોય ત્યારે, શત્રુના ઉચ્છાદનમાં, મારણ આદિ ષટ્કર્મોમાં તથા માણીઓને મોહિત કરવામાં હે દેવિ ! આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તો, સર્વ વાતોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. દેવ, દાનવ, ગન્ધર્વ, યક્ષો, રાક્ષસો, પત્રગો, સિંહ, વ્યાગ્ર આદિ સર્વ આ સ્તોત્રના(પાઠ) સ્મરણ માત્રથી જ દૂર દૂર ભાગી જાય છે. પાછી મનુષ્ય આદિ સામાન્ય જીવોની તો ગણના શું કરવાની હોય ? (૨-૩-૪)

સ્તોત્રેણાને દેવેશિ ! કિં ન સિદ્ધયતિ ધૂ તત્તે ।

સર્વ જ્ઞાન્તિર્ધર્મેદ્ દેવિ ! જાન્તે નિર્વાણતાં યજેત્ ॥૫॥

હે દેવેશિ ! આ સ્તોત્ર દ્વારા પૃથ્વી પર કઈ એવી વાત છે કે જે સિદ્ધ નથી થતી. હે દેવિ ! આનાથી સર્વ પ્રકારની શાંતિ થાય છે અને અંતમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. (૫)

(અહીં જે ધૂમાવતી સ્તોત્ર પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલ છે, તેનો પાઠ કરવા માત્રથી સાધકમાં વીરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે શત્રુઓ પર પૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. સાધક સો વાર બગલામુખી સ્તોત્ર અથવા માળા જપ કરે અને તેના સ્થાન પર એકવાર ધૂમાવતી સ્તોત્ર અને મંત્રનો જપ કરી લે તો તેને ઉચ્ચતમ તાંત્રિક પ્રભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. તાંત્રિક ક્રિયાઓમાં પણ ધૂમાવતીનું સ્થાન ઉચ્ચતમ છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જે સાધક ધૂમાવતી સિદ્ધ કરી લે છે તે તાંત્રિક બની જાય છે.)

અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્

ઈશ્વરોવાચ

ૐ ધૂમાવતી ધૂમ્રવર્ણા ધૂમ્રપાન પરાયણા ।

ધૂમ્રાક્ષમધિનો ધન્યા ધન્યસ્થાનનિવાસિની ॥૧॥

અધોરાચાર સન્નુષ્ટા અધોરાચાર મણ્ડિતા ।

અધોરમંત્રસમ્પ્રોત્તા અધોરમંત્ર સમ્પૂજિતા ॥૨॥

અદ્વાદ્વાસનિરતા મલિનામ્બરધારિણી ।

વૃદ્ધા વિરૂપા વિધવા વિદ્યા ચ વિરલદ્વિજા ॥૩॥

પ્રવૃદ્ધધોણા કુમુદી કુટિલા કુટિલેક્ષણા ।

કરાલી ચ કરાલાસ્પર્શા કંકાલી શૂર્પધારિણી ॥૪॥

કાકાધ્વજરથારુદ્ધા કેવલા કવિતા કુહુઃ ।

શુભિપાસાર્દિતા નિત્યા સલજ્જિહ્વા દિગમ્બરા ॥૫॥

દીર્ઘોદરી દીર્ઘરવા દીર્ઘાક્ષી દીર્ઘમસ્તકા ।
 વિમુક્તાકુન્તલા કૌર્ત્યા વૈલાસ સ્થાનવાસિની ॥૬॥
 ઋરા કાલસ્વરૂપા ચ કાલચક્રપ્રવર્તિની ।
 વિવર્ણા ચઙ્ગલા દુષ્ટા દુષ્ટવિધ્વંસકારિણી ॥૭॥
 ચણ્ડી ચણ્ડસ્વરૂપા ચ ચામુણ્ડા ચણ્ડનિઃસ્વના ।
 ચણ્ડવેગા ચણ્ડગતિશ્ચણ્ડ મુણ્ડવિનાશિની ॥૮॥
 ચાણ્ડાલિની ચિત્રેચ્છા ચિત્રાક્ષી ચિત્રરૂપિણી ।
 કૃષ્ણા કપર્દિની કુલ્લા કૃષ્ણરૂપા ક્રિયાવતી ॥૯॥
 કુમ્ભસ્તની મહોન્મતા મદિરાપાનવિઙ્ગલા ।
 ચતુર્ધુજા સર્લાગ્નિજ્ઞા શત્રુસંહારકારિણી ॥૧૦॥
 શાકાશ્વદા શવગતા શ્મશાનસ્થાનવાસિની ।
 દુરાધ્યા દુરાચારા દુર્જનપ્રીતિદાયિની ॥૧૧॥
 નિર્માસા ચ નિરાકારા ધૂમહસ્તા વરાન્વિતા ।
 કલ્પા ચ કલિપ્રીતા કલિકલ્પપનાશિની ॥૧૨॥
 મહાકાલસ્વરૂપા ચ મહાકાલપ્રપૂજિતા ।
 મહાદેવપ્રિયા મેધા મહાસંકટનાશિની ॥૧૩॥
 મક્તપ્રિયા મક્તગતિર્થક્તા શત્રુવિનાશિની ।
 ધૈરવી ધુવના ધોમા ધારતી ધુવનાત્મિકા ॥૧૪॥
 ધરુણ્ડા ધીમનયના ત્રિનેત્રા બહુરૂપિણી ।
 શિલોકેશી ત્રિકાલજ્ઞા ત્રિસ્વરૂપા ત્રયોતનુઃ ॥૧૫॥
 ત્રિમૂર્તિશ્ચ તથા તન્વી ત્રિશક્તિશ્ચ ત્રિશૂલિની ।
 इति धूमाग्रहस्तोत्रं नाम्नामष्ट शतात्मकम् ॥૧૬॥

માહાત્મ્યમ્

મયા તે કથિતં દેવિ શત્રુસંઘ વિનાશનમ્ ।
 કારાગારે રિપુગ્રસ્તે મહોત્પાતે મહાભયે ॥
 इदं स्तोत्रं पठेन्मत्पुं मुच्यते सर्वसङ्कटैः,
 गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं गोपनीयं प्रयत्नतः ।
 चतुष्पदार्धं नृणां सर्वसम्पत् प्रदायकम् ॥

॥ इति धूमाग्रहस्तोत्रं शतनाम स्तोत्रं समाप्तम् ॥

હે પાર્વતી ! ધૂમાવતીનું આ અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્ર શત્રુઓનો નાશ કરનારું છે. સંકટ સમયમાં, જોશમાં, કારાગારમાં કેદી બન્યા હોય, શત્રુ દ્વારા પીડિત થયા હોય વા મહાઉત્પાત અને ભયગ્રસ્ત થયા હોય ત્યારે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી સર્વ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ થઈ જાય છે. ગૂઢાતિગૂઢ આ સ્તોત્રને સદૈવ ગુપ્ત જ રાખવું જોઈએ.

धूमावती सहस्रनाम स्तोत्रम्

भैरव्युवाच

धूमावत्या धर्मरात्र्याः कण्ठस्व महेश्वर ।

सहस्रनामस्तोत्रं मे सर्वसिद्धि प्रदायकम् ॥

शैरवी बोली : 'हे देव ! छवे आप मने धर्मरात्रि देवी धूमावतीनुं सर्वसिद्धिदायक सहस्रनाम स्तोत्र बतावो.'

भैरवोवाच

शृणु देवि महामाये प्रिये प्राणस्वरूपिणी ।

सहस्रनामस्तोत्रं मे भवशत्रु विनाशनम् ॥

शैरव बोल्या : 'हे महामाया ! हे देवी ! हे प्राणस्वरूपिणी प्रिये ! छवे तमे संसारना आवागमनमां नांभनारां, लवशत्रुओनो नाश करनारां धूमावती सहस्र नाम स्तोत्र श्रवण करो.'

विनियोग

ॐ अस्य श्रीधूमावती सहस्रनाम स्तोत्रस्य पिप्पलाद ऋषिः,
पंक्तिश्छन्दो, धूमावती देवता शत्रुविनिग्रहे पाठे विनियोग ।

अथ सहस्रनाम

धूमाधूमवती धूमा धूमपानपरायणा ।
धौता धौतगिरा धाम्नी धूमेश्वर निवासिनी ॥
अनन्ताऽनन्तरूपा च अक्षराक्षररूपिणी ।
आद्या आनन्दा नन्दा हकारा हन्दरूपिणी ॥
धनधान्यार्थवाणीदा वशोधर्म प्रियेष्टदा ।
धाग्यसौभाग्य भक्तिसया गृहपर्वतवासिनी ॥
रामरावण सुग्रीवमौहदा हनुमत्प्रिया ।
वेदसास्त्रपुराणज्ञ ज्योतिश्छन्दः गतरूपिणी ॥
चातुर्यचारु रुचिरा रञ्जनप्रेम तोषदा ।
कमलासन सुधावक्त्रा चन्द्रहासा स्मितानना ॥
चतुरा चारुकेली च चतुर्वर्गप्रदा मुदा ।
फला कर्णधरा क्षीरा धारिणी वसुनीरदा ॥
हीरा हीरक वर्णाभा हरिणापतस्तोचना ।
दम्पमोहक्रोध लोभ स्नेह द्वेषहरा परा ॥
नरदेवकरी रामा रामानन्द मनोहरा ।

योगयोग क्रोधलोप हर हर नमस्कृता ॥
 दानमानजान मानपानगान सुखप्रदा ।
 गजगोश्वप्रदा गङ्गा भूतिदा भूतनाशिनी ॥
 पद्मपादा तथा बाला वरदा हरवत्सला ।
 भगभङ्गभवा माला मालतीमालना हृदा ॥
 जालबाल हालकरलक पालाग्रियवादिनी ।
 करजालील गुञ्जाङ्गना आप्रतांकुरनिवासिनी ॥
 पनसस्या पानसक्ता पनशेष कुटुम्बिनी ।
 पावनी पावनाधारा पूर्णापूर्ण मनोरथ ॥
 पूत पूतकला पौरा पुराणसुरसुन्दरी ।
 परेशी परदा पौरा परात्मा परमोहिनी ॥
 जगन्माया जगत्कर्त्री जगत्कीर्तिजगन्मयी ।
 जननी जयिनी जायाजिता जिनजयप्रदा ॥
 कीर्तिज्ञानध्यान मानदायिनी दानवेश्वरी ।
 कस्यव्याकरणज्ञा कप्रज्ञा प्राज्ञानदायिनी ॥
 विज्ञाज्ञा विजयजयदा विज्ञा विज्ञप्रपूजिता ।
 परावरेण्या वरदा पारदा शारदा दरा ॥
 दारिणी देवदूती च दमना दमनामदा ।
 परमज्ञानगम्या च परेशी परणा परा ॥
 यज्ञा यज्ञप्रदा यज्ञज्ञान कार्यकरी शुभा ।
 शोभिनी शुभप्रथिनी निशुम्भासुरमर्दिनी ॥
 शाम्भवी शम्भुपत्नी च शम्भुजाया शुभानना ।
 शांकरी शङ्कराराध्या सन्ध्या सन्ध्यासुधर्मिणी ॥
 शत्रुघ्नी शत्रुहा शत्रुप्रदा शत्रुविनाशिनी ।
 शैवी शिवलया शैला शैलराजप्रिया सदा ॥
 शर्वरी शर्वरीशम्भुः सुधाढ्य सौधवासिनी ।
 सगुणा गुणरूपा च गौरवी भैरवारदा ॥
 गौराङ्गी गौरदेहा च गौरी गुरुमती गुरुः ।
 गौर्गौर्गव्यस्वरूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी ॥
 गणेशगणदा गुण्या गुणागौरव बाञ्छिता ।
 गणमाता गजाराध्या गणकोटि विनाशिनी ॥
 दुर्गा दुर्जनहन्त्री च दुर्जनप्रीतिदायिनी ।
 स्वर्गापवर्गदा दात्री दीना दीनदयावती ॥

दुर्निरीक्ष्या दुरादुःस्था दौःस्थ्य भञ्जनकरिणी ।
 श्वेतापाण्डुर कृष्णाभा कलदा कलनाशिनी ॥
 कर्मधर्मकरी धर्मा धर्मा धर्मविनाशिनी ।
 गौरी गौरवदा गोदा गणदा गायनप्रिया ॥
 गङ्गा भागीरथी भङ्गा भगा भाग्यविवर्द्धिनी ।
 भवानी भवहन्त्री च भैरवी भैरवासना ॥
 भीमा भीमरवा भैमी भीमानन्द प्रदायिनी ।
 शरण्या शरणा शम्या शशिनी शङ्खनाशिनी ॥
 गुणा गुणकरी गौणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनी ।
 जगमोहनकरी च जगदानन्ददायिनी ॥
 जिता जाया च विजया विजया जयदायिनी ।
 क्व काली करालास्या खर्वा खंजा खरागदा ॥
 गर्वा गुरुत्पती धर्मा घर्घरा घोरनादिनी ।
 चराचरो चराधा छिन्ना छिन्नमोरधा ॥
 छिन्नमस्ता जया जाप्या जगज्जाया च झङ्गरी ।
 झकारा झीष्कृतिशीकर टङ्का टङ्कारनादिनी ॥
 ठीका ठक्कुरठक्काङ्गी ठठठाङ्कार दुण्डुरा ।
 दुण्डीता राजतीर्णा च तालस्या ध्रुवनाशिनी ॥
 धकारा धकरादात्री दीपा दीपविनाशिनी ।
 धन्या धना धनवन्तो नर्मदा नर्ममोदिनी ॥
 पद्या पद्मावती पीता स्पन्दता फूत्कारकरिणी ॥
 फुक्का ब्रह्ममयी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दप्रदायिनी ॥
 भवाराध्या भवाध्यक्षा भगाली मन्दगामिनी ।
 मदिरा मदिरेशा च यशोदा यमपूजिता ॥
 याम्या याम्या रामरूपा रमणी ललितालता ।
 लङ्केश्वरी वाक्प्रदा वाच्या सदाश्रमवासिनी ॥
 श्रान्ता शंकररूपा च शंकरा खरवाहना ।
 सहादिरूपा सानन्दा हरिणी हरिरूपिणी ॥
 हराराध्या बालया च लंबङ्गप्रेम तोषिता ।
 क्षपाक्षयप्रदा क्षीरा अक्षरादिस्वरूपिणी ॥
 कलिका कलमूर्तिश्च कलाहा कलहप्रिया ।
 शिवा शन्दायिनी सौम्या शत्रुनिग्रहकरिणी ॥

भवानी भवमूर्तिश्च शर्वाणी सर्वमङ्गला ।
 शत्रुविद्राधिणी शैवी शुम्भासुर विनाशिनी ॥
 धकारमंडरूपा च धूं बीज परितोषिता ।
 धनाध्यक्षसुता धीरा धरारूपा धरावती ॥
 धर्षिणी चन्द्रपूज्या च छन्दोरूपा छटावती ।
 छाया छायावती स्वच्छ छेदिनी चेदिनी क्षमा ॥
 वलिनी वर्द्धिनी वन्द्या वेदमाता बुधस्तुता ।
 धारा धारावती धन्या धर्मदानपरायणा ॥
 गर्विणी गुरुपूज्या च ज्ञानदात्री गुणान्विता ।
 धर्मिणी धर्मरूपा च धण्टानाद परायणा ॥
 धण्टानिनादिनी धूर्णा धूर्णिता धोररूपिणी ।
 कलिधनी कलिदूती च कलिपूज्या कलिप्रिया ॥
 कालनिर्वाशिनी काल्या काव्यदा कालरूपिणी ।
 वृषिणी वृष्टिदा वृष्टिर्महावृष्टि निवारिणी ॥
 घातिनी घाटिनी घोष्टा घातक्ये धनरूपिणी ।
 धूं बीजा हूं जपा नन्दा धूं बीज जपतोषिता ॥
 धूं धूं बीज जपासक्ता धूं धूं बीज परायणा ।
 धूंकारहर्षिणी धूमा धनदा धनगर्विता ॥
 पद्मावती पद्ममाला पद्मयोनि प्रपूजिता ।
 अपारा पूर्णपूर्णा तु धूर्णिमा परिवन्दिता ॥
 फलदा फलभोक्त्री च फलिनी फलदायिनी ।
 फूलकारिणी फलावाप्ती फलभोक्त्री फलान्विता ॥
 वारिणी वारणप्रीता वारिपाथोधि पारगा ।
 विवर्णा धूम्रनयना धूम्राक्षी धूम्ररूपिणी ॥
 नीतिनीतिस्वरूपा च नीतिज्ञ नयकोविदा ।
 तारिणी तरिरूपा च तत्त्वज्ञान परायणा ॥
 स्थूला स्थूलाधरा स्थानी उत्तम स्थानवासिनी ।
 स्थूला पद्मपदस्थाना स्थानभ्रष्टा स्थलस्थिता ॥
 शोषिणी शोधिनी शीता शीतपानीय पायिनी ।
 शारिणी शार्ङ्गिनी शुद्धा शङ्खासुरविनाशिनी ॥
 शर्वरी शर्वरीपूज्या च शर्वरीश प्रपूजिता ।
 शर्वरीजागृता योग्या योगिनी योगिवन्दिता ॥
 योगिनी गणसंसेव्या योगिनीयोग भाविता ।
 योगमार्गरता युक्ता योगमार्गानुसारिणी ॥

योगभावा योगवृक्षा यामिनीपति वन्दिता ।
 अयोग्या योधिनी योद्धी युद्धकर्म विशारदा ॥
 युद्धमार्गरतानन्ता युद्धस्थान निवासिनी ।
 सिद्धा सिद्धेश्वरी सिद्धिः सिद्धि गेहनिवासिनी ॥
 सिद्धरीतिः सिद्धप्रीतिः सिद्धा सिद्धान्तकरिणी ।
 सिद्धगम्या सिद्धपूज्या सिद्धवन्दा सुसिद्धिदा ॥
 साधिनी साधनप्रीता साध्या साधनकरिणी ।
 साधनीया साध्यस्ताध्या साध्यसंघ मुशोधिनी ॥
 साध्वी साधुस्वभावा सा साधुसन्ततिदायिनी ।
 साधुपूज्या साधुवन्दा साधुसन्दर्शनोद्यता ॥
 साधुदृष्टा साधुपृष्टा साधुपोषणतत्परा ।
 सात्त्विकी सत्त्वसंसिद्धा सत्त्वसेव्या सुखोदया ॥
 सत्त्ववृद्धिकरी शान्ता सत्त्वसंहर्ष मानसा ।
 सत्त्वज्ञाना सत्त्वविद्या सत्त्वसिद्धान्तकरिणी ॥
 सत्त्ववृद्धिः सत्त्वसिद्धिः सत्त्वसम्पन्नमानसा ।
 चारुरूपा चारुदेहा चारुचञ्चल लोचना ॥
 छद्मिनी छद्मसंकल्पा छद्मवार्ता क्षमाप्रिया ।
 हठिनी हठसम्प्रीतिर्हठवार्ता हठोद्यमा ॥
 हठकर्या हठधर्मा हठकर्म परायणा ।
 हठसम्भोगनिरता हठात्कर रतिप्रिया ॥
 हठसम्प्रेदिनी हृष्टा हृष्टवार्ता हरिप्रिया ।
 हरिणी हरिणीदृष्टिहरिणी मांसपक्ष्या ॥
 हरिणाक्षी हरिणापा हरिणीगण हर्षदा ।
 हरिणीगण संहन्त्री हरिणी परिपोषिका ॥
 हरिणीमृगयासक्ता हरिणी मानपुरःसरा ।
 दीना दीनकृतिर्दूना द्राविणी द्रविणप्रदा ॥
 द्रविणाचल सम्भासा द्रविता द्रव्यसंयुक्ता ।
 दीर्घा दीर्घप्रदा दृश्या दर्शनीया दृढाकृतिः ॥
 दुःखा दुष्टमतिर्दुष्टा द्वेषिणी द्वेषिभञ्जिनी ।
 दोषिणी दोषसंयुक्ता दुष्टशत्रु विनाशिनी ॥
 देवतार्तिहरा दुष्ट दैत्यसंघ विदारिणी ।
 दुष्टदानघ हन्त्री च दुष्टदैत्यनिषूदिनी ॥

देवताप्राणदा	देवो	देवदुर्गतिनाशिनी	।
नटनायक	संसेव्या	नर्तको नर्तकप्रिया	॥
नाटयविद्या	नाटयकत्री	नादिनी नादस्वरिणी	।
नवीना	नूतना	नभ्या नवीन वस्त्रधारिणी	॥
नव्यभूषा	नव्यभाल्या	नव्यालङ्कारशोभिता	।
नक्षत्रवादिनी	नव्या	नवभूषणभूषिता	॥
नीचमार्गा	नीचभूमिर्नीचमार्ग	गतिर्गतिः	।
नायसेव्या	नायभक्ता	नानाचनन्द प्रदायिनी	॥
नम्रा	नम्रगतिर्वैद्यो	निदान वाक्यवादिनी	।
नारीमध्यस्थिता	नारी	नारीमध्यगताऽनघा	॥
नारीप्रीतिर्नाराध्या	नरनाम	प्रकाशिनी	।
रती	रतिप्रिया	रम्या रतिप्रेमा रतिप्रदा	॥
रतिस्थानस्थिताऽऽराध्या		रतिहर्षप्रदायिनी	।
रतिरूपा	रतिध्याना	रतिरीति सुधारिणी	॥
रतिरास	महोत्सासा	रतिरासविहारिणी	।
रतिकान्तस्तुता	राशी	राशिरक्षणकारिणी	॥
अरूपा	शुद्धरूपा	च सुरूपा रूपगर्विता	।
रूपबीजनसम्पन्ना	रूपराशी	रमावती	॥
रोहिणी	रोषिणी	रुष्टा रोषिकृद्धा रसप्रदा	।
मादिनी	मदनप्रीता	मधुमत्ता मधु प्रदा	॥
मद्यपा	मद्यपध्येया	मद्यप प्राणरक्षिणी	।
मद्यपानन्ददात्री	च	मद्यपप्रेम तोषिता	॥
मद्यपानरता	मत्ता	मद्यपानविहारिणी	।
मदिरा	मदिरारक्ता	मदिरापानहर्षिणी	॥
मदिरापान	सन्तुष्टा	मदिरापान मोहिनी	।
मदिरापानसा	मुग्धा	माध्वीपा मदिराप्रदा	॥
माध्वीदान	सदानन्दा	माध्वीपानरता सदा	।
मोदिनी	मोदसन्दात्री	मुदिता मोदमानसा	॥
मोदकत्री	मोददात्री	मोदमङ्गलकारिणी	।
मोदकदान	सन्तुष्टा	मोदक ग्रहणक्षमा	॥
मोदकलब्धि	संकुद्धा	मोदकप्राप्ति तोषिणी	।
मांसादा	मांससम्पक्ता	मांसभक्षण हर्षिणी	॥

मांसपाक पण्येमा मांसपाकलय स्थिता ।
 मत्समांस कृतास्वादा मकारपञ्चकारिता ॥
 मुद्रा मुद्रान्विता माता महामोहा मनस्विनी ।
 मुद्रिका मुद्रिकमुक्ता मुद्रिकमुक्त लक्षणा ॥
 मुद्रिकालंकृता माद्री भन्दराचलवासिनी ।
 भन्दराचल संसेध्या भन्दराचलभाविनी ॥
 भन्दरध्वेय पादाब्जा भन्दरारण्यवासिनी ।
 भन्दुरवासिनी भन्दा मारिणी मारिका मिता ॥
 महामारी महामारीशमिनी शवसंस्थिता ।
 शवमांस कृताहारा श्मशानालयवासिनी ॥
 श्मशानसिद्धि संकष्टा श्मशान भवनस्थिता ।
 श्मशानशयनागारा श्मशानभस्म लेपिता ॥
 श्मशानभस्मपीमाङ्गौ श्मशानावासकारिणी ।
 शामिनी शमनाराध्या शमनस्तुतिवन्दिता ॥
 शमनाचार सन्तुष्टा शमनागारवासिनी ।
 शमनस्वामिनी शान्तिः शान्तसज्जनपूजिता ॥
 शान्ता पूजापरा शान्ता शान्तागार प्रभोजिनी ।
 शान्तापूज्या शान्तवन्द्या शान्तप्रह सुधारिणी ॥
 शान्तरूप शान्तिमुक्ता शान्तचन्द्रप्रभाऽमला ।
 अमला विमलाऽमलाना मालतीकुञ्जवासिनी ॥
 मालतीपुष्प सम्प्रीता मालतीपुष्प पूजिता ।
 महोग्रा महती मध्या मध्यदेश निवासिनी ॥
 मध्यमध्वनि सम्प्रीता मध्यमध्वनि कारिणी ।
 मध्यमा मध्यमग्रीतिर्मध्यम प्रेमपूरिता ॥
 मध्याङ्गचित्रवसना मध्यास्त्रिजा महोद्धता ।
 महेन्द्र सुरसम्पूज्या महेन्द्र परिवन्दिता ॥
 महेन्द्रजाल संयुक्ता महेन्द्रजाल कारिणी ।
 महेन्द्रमानिता मन्या मानिनौगण मध्यगा ॥
 मानिनीमान संप्रीता मानविध्वंसकारिणी ।
 मानिन्याकर्षिणी मुक्तिमुक्तिदात्री सुमुक्तिदा ॥
 मुक्तिद्वेषकरी मूल्यकारिणी मूल्यहारिणी ।
 निर्मृता मूलसंयुक्ता मूलिनी मूलमन्त्रिणी ॥

मूलमंत्र	कृताहोषा	मूलमंत्रार्च	हर्षिणी ।
मूलमंत्र	प्रतिह्वरी	मूलमंत्र	प्रहर्षिणी ॥
मूलमंत्र	प्रसन्नास्या	मूलमंत्र	प्रपूजिता ।
मूलमंत्र	प्रणेत्री	च	मूलमंत्र कृतार्चना ॥
मूलमंत्र	प्रहृष्टारमा	मूलविद्या	मत्तापहा ।
विद्याऽविद्या	वटस्था	च	वटवृक्ष निवासिनी ॥
वटवृक्ष	कृतस्थाना	वटपूजा	परायणा ।
वटपूजा	परिप्रीता	वटदर्शन	लालसा ॥
वटपूजाकृताह्लादा	वटपूजा	विवर्द्धिनी	।
वशिनी	विवशाराध्या	वशोकरणमन्त्रिणी	॥
वशोकरण	सम्प्रीता	वशोकरक	सिद्धिदा ।
बटुक	बटुकराध्या	बटुकाहार	दायिनी ॥
बटुकार्चापरा	पूज्या	बटुकार्चा	विवर्द्धिनी ।
बटुकनन्दकर्त्री	च	बटुकप्राणरक्षिणी	॥
बटुकेश्याप्रदाऽधारा	पारिणी	पार्वतीप्रिया	।
पर्वताग्र	कृतावासा	पर्वतेन्द्र	प्रपूजिता ॥
पार्वतीपतिपूज्या	च	पार्वतीपति	हर्षदा ।
पार्वतीपतिबुद्धिस्था	पार्वतीपतिमोहिनी		॥
पार्वतीय	ह्रिजाराध्या	पर्वतस्था	प्रत्तरिणी ।
पद्मला	पद्मिनी	पद्मा	पद्ममाला विपूजिता ॥
पद्मजाकम्पदा	पद्ममालालंकृत	मस्तक	।
पद्माचित	पद्महस्ता	पद्मधिजा	॥
पयोधिपारंगत्री	च	पयोधिपरिकीर्तिता	।
पयोधिपारगा	भूता	पल्लवाम्बु	प्रतर्पिता ॥
पल्लवान्तः	पयोमग्ना	पद्मान	गतिर्गतिः ।
पद्मः	पाना	पयोदात्री	पानीय परिक्रान्तिनी ॥
पथोज्जमालाभरणा	मुण्डमाला	विभूषणा	
मुण्डिनी	मुण्डहन्त्री	च	मुण्डिता मुण्डशोभिता ॥
मणिभूषा	मणिग्रीवा	मणिमाला	विराजिता ।
महामोहा	महाशौर्या	महामाया	महाह्वया ॥
मानवी	मानवीपूज्या	मनुवंश	विवर्द्धिनी ।
मठिनी	मठसंहन्त्री	मठसम्पत्ति	हारिणी ॥

महाकोधवती मूढा मूढशत्रु विनाशिनी ।
 पाठीनभोजिनी पूर्णा पूर्णहार विहारिणी ॥
 प्रलयानल तुल्यभा प्रलयानलरूपिणी ।
 प्रलयार्णव संमग्ना प्रलयाब्धि विहारिणी ॥
 महाप्रलय सम्भूता महाप्रलय करिणी ।
 महाप्रलय संग्रीता महाप्रलय साधिनी ॥
 महाप्रलय सम्पूज्या महाप्रलय मोदिनी ।
 छेदिनी छिन्नमुण्डोप्रा छिन्ना छिन्नारुहार्थिनी ॥
 शत्रुसंछेदिनी धिन्ना क्षोदिनी क्षोदकरिणी ।
 लक्षिणी लक्षसम्पूज्या लक्षिता लक्षणाब्जिता ॥
 लक्षशस्त्र समायुक्ता लक्षबाण प्रमोचिनी ।
 लक्षपूजापराऽलक्ष्या लक्षकोदण्ड खण्डिनी ॥
 लक्षकोदण्ड संयुक्ता लक्षकोदण्ड धारिणी ।
 लक्षलौलालया लभ्या लक्षागार निवासिनी ॥
 लक्षलोभपरा लोला लक्षभक्त प्रपूजिता ।
 लोकिनी लोकसम्पूज्या लोकक्षणकरिणी ॥
 लोकवन्दित पादाब्जा लोकमोहनकरिणी ।
 ललिता लालिता लीना लोकसंहारकरिणी ॥
 लोकलीलाकरी लोक्या लोकसम्पवकरिणी ।
 भूतशुद्धिकरी भूतरक्षिणी भूतपोषिणी ॥
 भूतवेताल संयुक्ता भूतसेना समायुक्ता ।
 भूतप्रेत पिशाचादिस्वामिनी भूतपूजिता ॥
 डाकिनीभाकिनीडेया द्विष्टिभारावकरिणी ।
 दमरुवाद्य सन्नुष्ट दमरुवाद्यकरिणी ॥
 हुंकर करिणी होत्रो हविनी हवनार्थिनी ।
 हसिनी हसिनी हास्यहर्षिणी हठवादिनी ॥
 अमृताहसिनी टीका टीकानिर्माण करिणी ।
 टङ्गिनी टङ्गिता टङ्गा टङ्गामात्र सुवर्णका ॥
 टङ्गारिणी टङ्गराज्य शत्रुत्रोटनकरिणी ।
 त्रुटिता त्रुटिरुष च त्रुटिसन्देशकरिणी ॥
 तर्षिणी तृदपरिक्लन्ता क्षुत्क्षामा क्षुत्परिप्लुता ।
 तक्षिणी तक्षिणी पिशाचार्थिनी शत्रुभक्षिणी ॥

कंक्षिणी कुट्टिनी क्रूरा कुट्टिनी केशमवासिनी ।
 कुट्टिनी कोटिसम्पूज्या कुट्टिनी कुलमार्गिणी ॥
 कुट्टिनी कुलसंरक्षा कुट्टिनी कुलरक्षिणी ।
 कालपाशावृता कन्या कुमारपूजनप्रिया ॥
 कौमुदी कौमुदीहृष्टा करुणादृष्टि संयुता ।
 कौतुकचर निपुणा कौतुकगारवासिनी ॥
 काकभक्षधरा काकरक्षिणी काकसंवृता ।
 काकङ्क रघुसंस्थाना काकङ्कस्यन्दनस्थिता ॥
 काकिनी काकदृष्टिश्च काकभक्षणदायिनी ।
 काकमाता काकयोनिः काकमण्डल मण्डिता ॥
 काकदर्शन संशोला काकसङ्कीर्ण मन्दिरा ।
 काकध्यानस्थ देहादिध्यानगम्या ऽधमातवृता ॥
 धनिनी धनिसंसेव्या धनच्छेदनकारिणी ।
 धुन्दुरा धुन्दुराकरा धूम्रलोचन चातिनी ॥
 धुङ्कारिणी च धूम्रपूजिता धर्मनाशिनी ।
 धूम्रवर्णा च धूम्राक्षी धूम्राक्षरसुरधातिनी ॥
 धू बीज जपसन्तुष्ट धू बीज जपमानसा ।
 धू बीज जपपूजार्हा धू बीज जपकारिणी ॥
 धू बीजकर्षिता धूम्रा षष्ठी धूम्रमानसा ।
 धूलिप्रक्षेपिणी धूलिव्याप्त धम्मिल्लधारिणी ॥
 धू बीज जपमास्तादृश धू बीज निन्दकान्ता ।
 धर्मविद्वेषिणी धर्मरक्षिणी धर्मतोषिता ॥
 धारास्तम्भकरी धर्ता धारावारिविलासिनी ।
 धा धी धू धै मंत्रवर्णा धौ धः स्वाहास्वरूपिणी ॥
 धरित्रीपूजिता धूर्वा धान्यच्छेदनकारिणी ।
 धिक्कारिणी सुधापूज्या धामोद्यान निवासिनी ॥
 धामोद्यान पयोदारी धामधूलि प्रधूलिता ।
 महाध्वनिमती धूम्रा धूमाग्नेय प्रहर्षिणी ॥
 धूपादान मतिप्रीता धूपदानविनोदिनी ।
 धीवरी गणसम्पूज्या धीवरी सरदायिनी ॥
 धीवरी गणमध्यस्था धीवरी धामवासिनी ।
 धीवरी गणगोप्त्री च धीवरी गणतोषिता ॥

धीवरी धनदात्री च धीवरी प्राणरक्षिणी ।
 धात्रीशा धातुसम्पन्ना धात्रीवृक्ष समाश्रया ॥
 धात्रीपूजन कर्त्री च धात्रीरोपण करिणी ।
 धूम्रपान रतासक्ता धूम्रपान रतेष्टदा ॥
 धूम्रपान कसनन्दा धूम्रवर्षणकरिणी ।
 धन्यशब्द श्रुतिप्रीता धुन्धुकरिजनचिह्ना ॥
 धुन्धुकारीष्ट सन्दात्री धुन्धुकारि सुमुक्तिदा ।
 धुन्धुकर्याभ्यक्षा रूपा धुन्धुकारि मनःस्थिता ॥
 धुन्धुकारी हिताकांक्षी धुन्धुकारी हितैधीषि ।
 धिन्धिमारविणी ध्यात्री ध्यानगम्या धनार्थिनी ॥
 धोरिणी धोरणप्रीता धोरिणी धोररूपिणी ।
 धरित्री रक्षिणी देवी धराप्रलय कारिणी ॥
 धराधरसुताऽशेष धराधर समद्युति ।
 धनाभ्यक्षा धनप्राप्तिर्द्धनधान्य विवर्द्धनी ॥
 धनाकर्षणकर्त्री च धनाहरणकरिणी ।
 धनच्छेदनकर्त्री च धनहीना धनप्रिया ॥
 धनसंवृद्धि सम्पन्ना धनदान परायणा ।
 धनहृष्ट धनपुष्ट दानाध्ययनकरिणी ॥
 धनरक्षा धनप्राणा धननन्दकरी सदा ।
 शत्रुहन्त्री सवारुद्धा शत्रुसंहारकरिणी ॥
 शत्रुपक्ष श्रुतिप्रीता शत्रुपक्ष निवृद्धिनी ।
 शत्रुप्रीवाचिह्ना क्षय्य शत्रुपद्धति खण्डिनी ॥
 शत्रुप्राणहरा हारम्पा शत्रुन्मूलनकरिणी ।
 शत्रुकार्य विहन्त्री च साङ्गशत्रु विनाशिनी ॥
 साङ्गशत्रु कुलच्छेत्री शत्रुसघप्रदाहिनी ।
 साङ्गसायुध सर्वाङ्गि सर्वसम्पत्ति नाशिनी ॥
 साङ्गसायुध सर्वाङ्गिदेहगोह प्रदाहिनी ।
 इतीदं धूमरूपिण्याः स्तोत्रं नामसहस्रकम् ॥

माहात्म्यम्

यः पठेच्छून्यपक्षने सन्धान्ते यतमानसः ।
 मदिरामोदयुक्तो वै देवीध्यानपरायण ॥
 तस्य शत्रुः क्षयं याति यदि शकसमोपि वै ।
 भवपाशाहरं पुण्यं धूमावत्याः प्रियं महत् ॥

સ્તોત્રં સહસ્રનામાર્ચ્યં મમ ધક્ષાદિનિર્ગતમ્ ।
 પટેહ્ના મૃગુયાદ્યાપિ શત્રુઘાતકરો મથેત્ ॥
 ન દેવં પરશિષ્યાયાઽમક્તાય પ્રાણવસ્તભે,
 દેવં શિષ્યાય મક્તાય દેવોમક્તપરાય ચ ।
 ઇદં રહસ્યં પરમં દુર્લભં દુષ્ટચેતસામ્ ॥

॥ इति श्री पैरवी तन्त्रे पैरव पैरवी संवादे धूमावती सहस्रनाम् स्तोत्रं संपूर्णम् ।)

સાધકે એકાગ્રચિત્ત થઈને સંધ્યાકાળે મદિરાગંધથી મુત દેવીનું ધ્યાન કર્યા બાદ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ. આનાથી તેના શત્રુઓ નાશ પામે છે. ભલે પછી તે ઈન્દ્ર સમાન શક્તિ પણ કેમ ન હોય. આ સ્તોત્ર મારા મુખમાંથી નીકળેલ છે. એટલે સંસારના પ્રપંથોમાંથી મુક્તિ અપાવનારું છે. ધૂમાવતીને પ્રિય એવું આ સ્તોત્ર પુણ્યદાયક છે, એનું શ્રવણ અને પઠન કરનારને શત્રુભય રહેતો નથી.

હે પ્રાણવલ્લભે ! આ સ્તોત્રનો ઉપદેશ અભક્ત પા અન્યના શિષ્યને નહીં આપવો જોઈએ. દેવી ભક્તિ પરાપક્ષ ભક્તને જ આનો અધિકાર છે. જ્યારે આશુરી સ્વભાવના લોકો માટે એ દુર્લભ છે.

ધૂમાવતી કૌતુકમ્

‘શ્રી શક્તિ-સંગમ મહાતંત્રરાજ’ નામક ગ્રંથના સુંદરી ખંડમાં ‘ધૂમાવતી કૌતુકમ્’નો સંક્ષિપ્ત વિધિ આપવામાં આવ્યો છે. તેનો મૂલમાત્ર સંસ્કૃત પાઠ અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. એનું ભાષાંતર કરીને પ્રયોગ પ્રગટ કરવાથી અનેક રીતે દુરુપયોગ થવાનો તેમજ પણ જ પ્રકારના અનર્થો સર્જવાનું ભય છે. એટલા માટે જ એની ગોપનીયતા સાચવવી જરૂરી બને છે. યોગ્ય ગુરુ યોગ્ય સમયે યોગ્ય સાધકને આનું રહસ્ય સમજાવે તો યોગ્ય સાધક તેનાથી લાભાન્વિત થઈ શકે છે અને તેનો ઉચિત લાભ યોગ્ય પાત્રને મળી શકે તેમ છે. આ ધૂમાવતીની કૌતુકદાયક પરિજ્ઞામ આપનારી સાધના છે.

ધૂમાવતી-કૌતુક-સંક્ષેપ-વિધિ:

શ્રીદેવ્યુવાચ-દેવેશ । જોતુમિચ્છમિ કૌતુક શત્રુ-નિગ્રહમ્ ।

શ્રીશિવ ઉવાચ- રહસ્વાતિ-રહસ્યં ચ કૌતુકં કથ્યતે મૃગુ । આર્દ-પટેશરી વિદ્ય કથ્યતે શત્રુ-નિગ્રહે । પ્રણવં પૂર્વમુદ્ગત્ય નમો મ્થાગવતીતિ ચ । આર્દ-પટેશરિ પ્રોષ્ય હરિ-નીલ-પદં વદેત્ । કાલિ-પટં તતોજ્વાલ્યં આર્દ-જિઠ્ઠે પદં ચરેત્ । ચન્દ્ર-સ્તોહિનિ ચોદ્ગત્ય રુદ્રાણ્યથ કપાલિનિ । જ્વાલા-મુખિ સપ્ત-જિઠ્ઠે સહસ્ર-નમને વદેત્ । દક્ષિ-યુક્ ચામુકં તે ચ પશું દદામિ વૈ વદેત્ । અમુષ્ય જોગમુદ્ગત્ય નિક્ત-પદમુદ્ગરેત્ । અઘાદિત-જીવ-પદમપહારિણિ હૂં વદેત્ । પદ્-પૂર્ણવઃ સ્વઃ પદં ચ પદ્ સ્વાહા હર્ષિરં પિત્ર । પાર-વાદિનિ ચોદ્ગત્ય મમ શત્રુ પદં વદેત્ । છેદય-દ્વિતર્યં પ્રોષ્ય પિત્ર-દ્વન્દ્વં સમુદ્ગરેત્ । જોગિતં ચ પદં

हं पदं स्वाहान्तो मनुराड्यम् । व्यञ्जन-त्रितयाकान्तं शतं विशत्-त्रयाधिकम् । दुर्वासा
ऋषिराख्यातो गायत्री छन्द ईरितम् । निक्वन्त इति बीजं स्यात् स्वाह्य शक्तिः समीरिता ।
शत्रु-निग्रह-कार्यार्थं विनियोगः प्रकीर्तितः । ह्रीं पदकैस्तु षडङ्गानि ततो ध्यायेत् पराश्विकम् ।

शितोग्र-तर-दृष्टिक्व त्रि-नयनोर्ध्व-केशोत्थणा, कपाल-फलसौत्थ-सङ्गमरुक
विश्लाङ्कित । धनाधन-निभारुणारुणित-किङ्किणी-मालिका, भवेद् भव-सुसिद्धये मम तु
भद्र-काली चिरम् । अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं मरु-भूमी स्मृशानके । स्नानं कृत्वा चार्द्र-वासः
शत्रुमुद्दिश्य योजयेत् । क्षणाद्वाच्छत्रु-मरणं भवत्येष जपे कृते । केवलं जप-मात्रेण मासान्तो
शत्रु-मारणम् । कृष्णाह्मो समारभ्य यावत् कृष्ण-चतुर्दशी । शत्रु-नाम-समायुक्तस्तावत् कालं
जपेन्मनुम् । यमालये ब्रजेच्छत्रुमुकुन्द-सदृशोऽपि चेत् । आरम्भ-दिवसाद् देवि । ब्रह्म-
रुद्रादयः सुराः । न रक्षितुं प्रशक्त्यस्ते मृत्युस्तस्य भविष्यति । कृष्ण-प्रतिपदारभ्य यावत्
स्यादशमी तिथिः । मन्त्रमुच्चार्य देवेशि ! शत्रु-देशे जलं क्षिपेत् । गृहोत्पाज्जलिना नीरं शत्रु-
देशे क्षिपेज्जलम् । मारयेच्छत्रु-सङ्घातं नात्र कार्यं विचारणा । शत्रु-नाम समुच्चार्य मनुना
परदेवते । अष्टोत्तर-शतं जपत्वा शत्रु-नाशो भवेद् ध्रुवम् । देवानां वृहती-पुष्पैर्मूलेन नियत-
व्रतः । उपचारं षोडशभिर्मास-नैवेद्यमर्पयेत् । कार्यं विज्ञाप्य प्रजपेच्छत्रु-नाशो भवेच्छिवे !

इति संक्षेपतः प्रोक्तं वार्ता-पक्षीं मृगु प्रिये । प्रणव वाग्भव मायां श्री-बीजं
ज्योतिर्बीजकम् । अंकुशं भृगु-बीजं च मुख-वृत्तं स-बिन्दुकम् । च-तृतीयं बिन्दु-मुक्तं वीर-
मोदनमुद्धरेत् । आग्नेयो-पदमुद्धृत्यमहा-वीरं पदं वदेत् । सर्व-भाव-पदं प्रोच्य दर्शनीति
पदं वदेत् । उक्त्वा नन्दन-वन-पदं वासिनीति पदं वदेत् । मङ्ग-सुप्त-पदं प्रोच्य जागरिणी-
पदं वदेत् । मम कर्णे दर्शयेति स्वाहान्तो मनुराड्यं । रविचारे पर्वणि वा तैलाभ्यङ्गं समाचरेत् ।
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तिल-पुष्पेण होमयेत् । अपराह्णे सहस्रं च त्वऽष्टोत्तर-शतं च वा । जपत्वा
सुप्ते नरे राज्ञी सर्वं कथयति प्रिये । तै-अस्त्र-ज्ञान-सिद्धयर्थं करिष्येऽहं जपं तव । इति
सङ्कल्पमासाद्य जपात् वैकाल्यमाप्नुयात् । इहाफलं फलं चैव परा-फलं च आफलम् । जानामि
इति सम्प्रोच्य सिद्ध-मन्त्रो नरो भवेत् । ऋषिच्छन्दादिकं ध्यानं नास्ति चास्याः प्रियम्पदे !

इति संक्षेपतः प्रोक्तं पिशुनस्य मनुं मृगु । श्रीं-बीजं पुरतः प्रोष्य शत-रुद्र-पदं वदेत् ।
सौ प्रस्ताङ्गी-पदं प्रोष्य ततः सकल-शब्दतः । वार्तां वक्र-पदं प्रोच्य ततः कर्ण-पदं वदेत् ।
पिशुनाख्य-पदं प्रोच्य माया-स्वाहान्वितो मनुः । मन्त्र-राजः समाख्यातः सहस्रेण पुरस्क्रिया ।
महा-देव ऋषिश्चास्य अनुष्टुप् छन्द ईरितम् । श्रीमत्-कर्णाख्य-पिशुनो महालक्ष्मी च देवता ।
वाग्भव बीजमाख्यातं शक्तिः स्यात् काम-बीजकं । परा-बीजं कीलकं स्यान्मय शब्दं
समुच्चरेत् । सकलेति पदं प्रोच्य रहस्य-पदमुद्धरेत् । वाग्-विज्ञानार्थं पदं विनियोगः
प्रकीर्तितः । ह्रीं-पदकैश्च षडङ्गानि व्याख्या दिग्-निबन्धनम् । अनेन क्रम-योगेन पिशुनः
सर्व-सिद्धिदः ।

इति संक्षेपतः प्रोक्तं किरात-पद-पूर्विकं । वाराही मृगु देवेशि ! सावधान-मना भव ।
वाग्भव बीजमुद्धृत्य वाराहो-बीजमुद्धरेत् । श्री-बीजं च ततस्तारं नमो भगवतोति वै । वाराहो-

पदमुद्धृत्य वराह-मुखि चोद्धरेत् । किरात-रूपिणिम् प्रोच्य एक-रात्रिपदं वदेत् । प्रसन्ने-
पदमुद्धृत्य वरदे-पदमुद्धरेत् । मम कार्य-पदं प्रोच्य सिद्धि कुरु-युगं वदेत् । श्री-बीजं स्तम्भ-
बीजं च वाग्-बीजं स्वाहयान्वितं । बिभीतकं समानीय तस्य मन्त्रो समाहरेत् । तद्-
मस्माज्जनमासाद्य कञ्जलं नेत्रयोर्ददेत् । रात्रौ धूपं ततो दत्त्वा प्रजपेत् परमेश्वरि । प्रसन्ना
भवति क्षिप्रं तत्र कार्यं विचारणा । स्वप्न-वाराहि-वत् सर्वं मृगुष्य काल-वादिनीम् ।

प्रणवं धुवनां लक्ष्मीं वाग्-बीजं काम-बीजकम् । सम्बर्त-रति-संयुक्तं बिन्दु-युक्तं
समुद्धरेत् । प्रणवं हृदयं प्रोच्य ततो पगवति-पदम् । भूतमुद्धृत्य देवेशि ! भविष्यमुद्धरेत्
ततः । वर्तमान-पदं प्रोच्य तदन्ते-कल-वादिनि । प्रपञ्च-पदमुद्धृत्य शरीरिणि-पदं वदेत् ।
सह-शब्दं समुद्धृत्य अमुकं मे वदेत् ततः । कार्यं कथयेति प्रोच्य पुनर्बीजानि चोद्धरेत् ।
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं दशांशं हवनं चरेत् । आकर्षणार्थं देवेशि ! भानुवारे यथा-विधि । रात्रौ
तु शयनात् पूर्वं सहस्रं प्रजपेच्छिवे ! अष्टोत्तर-शतं अपि शयीत तदनन्तरम् । तत् स्वप्ने
चिन्तितं कार्यं देवता कथयेद् ध्रुवम् । नामादि-दर्शनं तत्र द्रष्टव्यं विधि-पूर्वकं । यस्य या
चिन्तितं शक्तिः स्वप्न-द्वारा भविष्यति । इति संक्षेपतः प्रोक्तं मृगु धूमावती-विधिः ।

धू-बीजं त्रितयं प्रोच्य धुरु-युगलं समुच्चरेत् । धूमावति-पदं प्रोच्य क्रौं स्वाहा पद-
समन्वितः । मन्त्रः प्राथमिकः प्रोक्तो द्वितीयं मृगु सादरं । प्रणवं धूस-बीजं च धूमावति
पदं वदेत् । देवदत्तो धावतीति स्वाहान्तो मनुराऽयम् । ऋषिः क्षपणकः स्थायो गायत्री छन्द
ईरितम् । धूमावती देवता च धू-बीजं बीजमोरितम् । स्वाहा शक्तिः समुच्चाटे विनियोगः
प्रकीर्तितः । धू-पदकैस्तु षडङ्गानि ध्यानं मृगु वरानने ! कवककृद्धाति-कृष्णाभा भिन्न-दन्ता
विरागिणो । मुक्त-केशो सु-धूमाक्षी क्षुत्-तृषार्ता भयातुरा । चञ्चला चाति-कामार्ता क्लिष्टा
पुष्टलसाङ्गिका । मलिनः श्रम-नोरक्ता व्यक्त-गर्भा विरोधिनी । धृत-सर्पाग्र-हस्ता च ध्येया
धूमावती परा । लक्षं जपेन्महेशानि । जगदुच्चाटनं चरेत् । सर्व-तन्त्रे प्रयुक्तत्वाच्च संक्षेपतो
मता ।

॥ इति श्रीशक्ति-सङ्ग्रह-महा-तन्त्रराजे सुन्दरीखण्डः समाप्तः ॥

॥ महाविद्या स्तोत्रम् ॥

शिव उवाच

दुर्लभं तारिणी मार्गं दुर्लभं तारिणी पदम् ।

मन्त्रार्थं मन्त्रं चैतन्यं दुर्लभं शिव साधनम् ॥

श्मशान साधनं योनि साधनं ब्रह्म साधनम् ।

क्रिया साधनं भक्ति साधनं मुक्ति साधनम् ॥

स्तवप्रसादादेवेशि सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ।

नमस्ते चण्डिके चण्डि चण्डमुण्ड विनाशिनि ॥

नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनि ।
 शिवेरक्ष जगद्धात्री प्रसीद हर वल्लभे ॥
 प्रणमामि जगद्धात्री जगत्पालन करिणीम् ।
 जगत् क्षोभकरी विद्यां जगत् सृष्टि विधायिनीम् ।
 कदालां विकटां घोरं मुण्डमालाविभूषिताम् ।
 हराचिता हराध्यां नमामि हरवल्लभाम् ॥
 गौरीं गुरुप्रिया गौर वर्णालङ्कार भूषिताम् ।
 हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजिताम् ॥
 सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्ध विद्याधर गणैर्युताम् ।
 मन्त्रसिद्धिप्रदां योनि सिद्धिदां लिंग शोभिताम् ॥
 प्रणमामि महामायां दुर्गां दुर्गति नाशिनीम् ।
 ळग्रामुग्रमयीमुग्र ताम्रामुग्र गणैर्युताम् ॥
 नीलां नीलघनश्यामां नमामि नीलसुन्दरीम् ।
 श्यामाङ्गीं श्यामवटितां श्यामवर्णं विभूषिताम् ॥
 प्रणमामि जगद्धात्री गौरीं सर्वार्थ साधिनीम् ।
 विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादिनीम् ।
 आद्यामाद्यगुरोराद्यामाद्यानाथ प्रपूजिताम् ॥
 श्री दुर्गां धनदामन्तपूर्णां यदां सुरेश्वरीम् ।
 प्रणमामि जगद्धात्री चन्द्रशेखर वल्लभाम् ॥
 त्रिपुरा सुन्दरीं बालामखलागण भूषिताम् ।
 शिखदूतीं शिखराध्यां शिखध्वेयां सनातनीम् ॥
 सुन्दरीं तारिणीं सर्वं शिवागण विभूषिताम् ।
 नारायणीं विष्णुपूज्यां ब्रह्म विष्णु हरप्रियाम् ॥
 सर्वसिद्धिप्रदां नित्यामनित्य गुण वर्जिताम् ।
 सगुणां निर्गुणां ध्येयार्थितां सर्वं सिद्धिदाम् ॥
 दिव्यां सिद्धिप्रदां विद्या महाविद्यां महेश्वरीम् ।
 महेश यक्तां महेशीं महाकरल प्रपूजिताम् ॥
 प्रणमामि जगद्धात्री शुम्भासुर विमर्दिनीम् ।
 रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबीज विमर्दिनीम् ॥
 भैरवीं भुवनां देवीं लोलजिह्वा सुरेश्वरीम् ।
 चतुर्भुजां दशभुजांऽष्टादशभुजां शुभाम् ॥
 त्रिपुरेशीं विश्वनाथप्रियां विश्वेश्वरीं शिवाम् ।
 अष्टहासामष्टहास प्रियां धूम्रविनाशिनीम् ॥

કમલતાં છિન્નખાલાજ્ઞ ભાગફૂલે સુરસુન્દરીન્ ।
 ધોડશી વિજયાં ભીમાં ધૂમાજ્ઞ વગલામુચ્છીન્ ॥
 સર્વ સિદ્ધિપ્રદાં સર્વે વિદ્યામન્વ વિશોધિનોન્ ।
 પ્રણમામિ જગત્તારાં રરાજ મંત્ર સિદ્ધયે ॥
 इत्येवञ्च वराग्रेहे स्तोत्रं सिद्धकरं परम् ।
 पठित्वा मोक्षमाप्नोति सत्त्वं वै गिरिनन्दिनि ॥
 कुजवारे चतुर्दशाममायां जीववासरे ।
 शुके निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षमवाप्नुयात् ॥
 त्रिपक्षे मन्त्रસિદ્ધિસ્યાત્સ્તોત્રપાઠાદિ શંકરિ ।
 ચતુર્દશાં નિશાખાગે શનિ ભૌમ દિને તથા ॥
 નિશામુચ્છે પટેલસ્તોત્રં મન્વ સિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ।
 કેવલં સ્તોત્રપાઠાદિ મન્વ સિદ્ધિરનુત્તમા ॥
 જાગર્તિ સતતં ચણ્ડી સ્તોત્ર પાઠાદ્મુજક્ષિની ॥

॥ इति मुण्डमालातन्त्रोक्तं महाविद्यास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(આ સ્તોત્રના નિયમિત પાઠ વિધિવત્ કરવા માત્રથી મંત્રસિદ્ધિ થાય છે. આ ચંડી સ્તોત્રના પાઠથી કુંડલિની શક્તિ પણ જાગૃત થઈ શકે છે.—‘મુંડમાલા તંત્ર.’)

શરભેશ્વર મંત્રપ્રયોગ

શરભેશ્વર મંત્રપ્રયોગ

ॐ अस्य श्री शरभ मंत्रस्य कललग्न रुद्रऋषिः जगती छन्दः श्री शरभेश्वरी देवता
 ॐ बीजं स्वाहा शक्तिः फट् कोलकम् स्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

ઋષ્યાદિન્યાસ

કરલાગ્નિ ઋષયે નમઃ શિરસિ ।
 જગતી છન્દસે નમઃ મુખે ।
 શરભેશ્વર દેવતાયૈ નમઃ હૃદિ ।
 ॐ बीजाय नमः गुह्ये ।
 स्वाहा शक्तये नमः पादयोः ।
 हुं फट् कोलकाय नमः सर्वाङ्गे ।

કરન્યાસ હૃદયાદિન્યાસ

ॐ खै खां अङ्गुलाभ्यां नमः । हृदयाय नमः ।
 ॐ खं फट् तर्जनीभ्यां स्वाहा । शिरसे स्वाहा ।

- ॐ प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुं फट् मध्यमाभ्यां षषट् । शिखायै षषट् ।
 ॐ सर्वशत्रु संहारणाय अनामिकाभ्यां हुं । कवचाय हुं ।
 ॐ शरभ शालुकाय कनिष्ठिकाभ्यां वीषट् । नेत्रत्रयाय वीषट् ।
 ॐ पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा । अस्त्राय फट् । अस्त्राय फट् ।

ध्यानम्

चन्द्रार्कौ वह्निदृष्टिः कुलिशकरनखसंचलोत्पुष्ट जिह्वा ।
 काली दुर्गा च पक्षी हृदयजठरगो भैरवो बाह्वग्निः ॥
 ऊरुस्थौ व्याधिमृत्युः शरभवरखगक्षय्यदातादि वेगः ।
 संहर्ता सर्वशत्रून् स जयति शरभः शालुवः पक्षिराजः ॥

मंत्र

ॐ खौ खां खं फट् प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुं फट् सर्वशत्रुसंहारणाय शरभ शालुकाय
 पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा ।

शरभेशाष्टक स्तोत्र

श्री शिव उवाच-

ब्रुणु देवि महागुह्यं परं पुण्य विवर्द्धनम् ।
 शरभेशाष्टकं मन्त्रं यक्षयामि तव तत्त्वतः ॥
 ऋषि न्यासादिकं यत्तत्सर्वं पूर्ववदाचरेत् ।
 ध्यान भेदं विशेषेण वक्ष्यामहमन्तः शिवे ॥
 ज्वलन कुटिलकेशं सूर्य चन्द्राग्नि नेत्रम् ।
 निशिततर नखाग्रोद्धत हेमापि देहम् ॥
 शरभमथ मुनीन्द्रैः सेव्यमानं किताञ्जलम् ।
 प्रणत भय विनाशं भावयेत्पक्षिराजम् ॥

स्तोत्र

देवाधिदेवाय जगन्मयाय शिवाय नालीक निभाननाय ।
 शर्वाय भीमाय शराधिपाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥
 हराय भीमाय हरप्रियाय भवाय शान्ताय परात्पराय ।
 मृडाय रुद्राय विलोचनाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥
 शीतशिबूडाय दिगम्बराय सृष्टि स्थिति ध्वंसनकारणाय ।
 जटाकलापाय जितेन्द्रियाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥
 कर्लोककण्ठाय भवान्नाकाय कपाल शूलाय काम्बुजाय ।
 मुखंगमूषाय पुरान्तकाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥

शमादिषट्काय यमान्तकाय यमादि योगाष्टक सिद्धिदाय ।
 उष्मादिनाथाय पुरातनाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥
 गुणादिपाशाष्टक वर्जिताय खिलोक्तास्मत्पथि पूर्वगाय ।
 गुणादिहीनाय गुणत्रयाय नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥
 पञ्चाननायानिला भास्कराय पञ्चाशदर्णाद्य पराक्षयाय ।
 पञ्चाक्षरेशाय जगद्धिताय नमोस्तुभ्यं शरभेश्वराय ॥

नीलकण्ठाय रुद्राय शिवाय शशिमौलिने ।
 भवाय भवनाशाय पक्षिराजाय ते नमः ।
 परात्पराय चोराय शम्भवे परमात्मने ।
 शर्वाय निर्मलाङ्गाय शालुवाय नमो नमः ॥
 गंगाधराय साम्बाय परमानन्द तेजसे ।
 सर्वेश्वराय शान्ताय शरभाव नमो नमः ॥
 वरदाय वराङ्गाय कामदेवाय शक्तिने ।
 गिरिजाय गिरीशाय गिरिजापतये नमः ॥
 कनक जठरकोष्ठद्रक्त पानोन्मदेन
 प्रथित निखिल पीडा नारसिंहेन जाता
 शरभहर त्रिवेश चाहि नः सर्वपापा-
 दनिशमिह कृपाब्धे शालुवेश प्रभोत्वम् ॥

सर्वेश सर्वाधिक शान्त मूर्ते कृता पराधानमरानयान्याम् ।
 विनीय विष्व विधायि नीते नमोस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ॥
 दंष्ट्रानखोप्रः शरभः सपक्षक्षतुर्भुजश्चाष्ट जदः सहेतिः ।
 कोटीरगनोन्दु धरो नृसिंह क्षोभापहोस्मदिपुहांस्तु शंभुः ॥
 हुंकारो शरभेश्वरोष्ट चरणः पक्षीचतुर्बाहुकः ।
 पादाकृष्ट नृसिंह विग्रहधरः कालाग्नि कोटिद्युति ॥
 विष्वक्षोभः हरः सहेतिनिशं ब्रह्मेन्द्र मुखै स्तुतो
 गंगाचन्द्रधरः पुरत्रयहरः सपो रिपुघ्नोऽस्तु नः ॥
 भृगाक लांगूल सर्वचु पक्षी दंष्ट्राननांश्चिष्ट भुजासहस्रः
 त्रिनेत्र गंगेन्दुधरः प्रभाज्यः पायादपायाच्छरभेश्वरोनः ॥
 नृसिंहमव्युग्रमतीव तेजः प्रकाशितं दानव भंग दक्षम्
 प्रशान्तिमन्तं विदधाति यो मां सोऽस्मानपायाच्छरभेश्वरोनः ॥
 योऽभूतं सहस्रांशु शत प्रकाशः स पक्षिसिंहकृतिरुपादः ।
 नृसिंह संक्षोभशमात्त रूपः पायादपायाच्छरभेश्वरो नः ॥

त्वां मन्युमन्तं प्रवदन्ति वेदास्त्वां शान्तिमन्तं मुनयो गुणन्ति ।
 दुष्टे नृसिंह जगदीश्वरे ते सर्वापराधं शरणं क्षमस्व ॥
 करधारणं कर्तुं वाक् कथयन् कर्मणं वा
 श्रवणं नयनजं वा मानसं वाऽपराधं
 विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व
 शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभोः ॥
 रुद्रः शंकर ईश्वर पशुपतिः स्थानुः कपर्दी शिवो ।
 वागीशो वृषभध्वजः स्मरहरो भक्तप्रियस्त्वम्बकः
 भूतेशोजगदीश्वरश्च वृषभो मृत्युञ्जय शेषतिः
 योऽस्मान् कवलगतोऽवतात्पुरहरः शम्भुः पिनाको हरः ॥

यतो नृसिंहं हरसि हर इत्युच्यते बुधैः ।
 यतो विमर्ति सकलं विषम्य तनुमष्टथा ॥
 अतोऽस्मानपाहि भगवन्मसौद च पुनः पुनः ।
 इति स्तुतो महादेवः प्रसन्नो भक्त वत्सलः ॥
 सुरानाह्वयदयामास वरदानरभीप्सितैः ।
 प्रसन्नोऽस्मि स्तवैनाहमनेन विबुधैश्चराः ॥
 मयि रुद्रे महादेवे भयत्वं भक्तिमूर्जितम् ।
 ममांशोऽयं नृसिंहोऽयं मयि भक्त ममस्त्वह ॥
 इमं स्तव जपेद्यस्तु शरणप्राप्तकं नरः ।
 तस्य नश्यन्ति पापानि रिपवश्च सुरोत्तमा ॥
 नश्यन्ति सर्व रोगाणि क्षयरोगादिवानि च ।
 अशेष गृह भूतानि कृत्तिमाणि ज्वराणि च ॥
 सर्प चोराग्नि शार्दूल गजपौत्रिमुखानि च ।
 अन्यानि च वनस्थानि नास्ति भीतिर्न संशयः ॥
 इत्युक्तवान्तर्दधे देवि देवान् शरणं शालुवः
 ततस्ते स्व-स्वधामानि सुसुराह्वय पूर्वकम् ॥
 एतेशरणप्राप्तकं स्तोत्रं मन्दभूतं जपेन्नरः ।
 सर्वान्कामानवाप्नोति शिवलोकं च गच्छति ॥

॥ इति आकाश भैरव कल्पोक्त प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद शरणप्राप्तक स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

પ્રત્યંગિરા સાધના

પ્રત્યંગિરા

અસ્ય શ્રી પ્રત્યંગિરા મન્ત્રસ્ય પૈરવ ઋષિઃ અનુશ્વર ચન્દઃ પ્રત્યંગિરા દેવતા અષોઠ પ્રાપ્તયે જપે વિનિયોગઃ ।

ન્યાસ

ૐ અંગુલ્યાં નમઃ । હૃદયાય નમઃ ।
 હ્રો તર્જનીયાં નમઃ । શિરસે સ્વાહા ।
 શ્રી મધ્યમાયાં નમઃ । શિષ્ણાયે ચષદ્ ।
 પ્રત્યંગિરે અનામિકાયાં નમઃ । કલ્પચાય હુ ।
 માં રક્ષ રક્ષ કનિકાયાં નમઃ । નેત્રત્રયાય વૌષદ્
 મમ શત્રુન્ ભજાય ભજાય, કરતલકર- અસ્વાય પદ્ ।
 પૂછાયાં નમઃ ।

ધ્યાનમ્

ટટ્કં કપાલં કમરૂં ત્રિનેત્રં સંવિધતી ચન્દ્રવત્લાવતંસઃ ।
 પિશ્વોર્ધ્વકેશોઽસિત ધીમદંષ્ટા ધૂયાદ વિધૃત્યૈ મમ પદ્મકાલી ॥

મંત્ર

ૐ ૐ હ્રી શ્રી પ્રત્યંગિરો માં રક્ષ રક્ષ મમ શત્રુન્ ભજાય-ભજાય ફેં હુ પદ્ સ્વાહા ।
 (આ મંત્રના ૫૧૦૦૦ હજાર મંત્ર જપ કરવા)

વિશેષ નોંધ :

પ્રત્યંગિરા સાધના, ત્વરિતા પ્રયોગ, અધોર મંત્ર પ્રયોગ અને પાશુપતાસ પ્રયોગની સાધના યોગ્ય યુગના માર્ગદર્શન હેઠળ જ કરવી. આ સાધનાઓ ધૂમાવતી તંત્ર અંતર્ગત આવે છે. આ સાધનાઓ જીવનમાં વિપરીત અને પ્રતિકૂળ પરસ્થિતિમાંથી મુક્તિ મેળવવાની કઠિન સાધના છે. આ સાધનાઓ કરતાં પહેલાં ધૂમાવતી સાધના કરવી જોઈએ, અર્થાત્ ધૂમાવતી મંત્રનું સ્થાપન પૂજન કરી રાત્રિના સમયે જપ કરવા જોઈએ. જે ખંડ કે ઓરડામાં આ જપ કરવાના હોય ત્યાં કક્ત ધૂમાવતી અને સાધક સિવાય અન્ય કોઈપણ ત્રીજી વ્યક્તિ હાજર ન હોવી જોઈએ. કોઈપણ દેવી-દેવતા કે શિવજીની પ્રતિમા પણ હોવી ન જોઈએ. બધા મંત્રોની સાધના એકી સાથે કરવી નહીં. ૬૦ દિવસમાં મંત્ર જપ સંપન્ન થવા જોઈએ. સાધના કક્ષમાં કોઈપણ વ્યક્તિનો પ્રવેશ થવો ન જોઈએ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.

પ્રત્યંગિરા સ્તોત્ર

અસ્ય શ્રી પ્રત્યંગિરા સ્તોત્રસ્ય ઐંગિરા ઋષિઃ
 અનુશ્વર ચન્દઃ શ્રી પ્રત્યંગિરા દેવતા ૐ ધીર્જં હ્રીં
 શક્તિઃ મમાષોઠ સિધ્ધયૈ પાઠે વિનિયોગઃ ।
 હં હ્રીં હૈં હ્રીં હ્રીં શઙ્ગન્યાસં કુર્યાત્ ।

ध्यानम्

कृष्णरूपां बृहदूपां रक्तकुंचित मूर्द्धन्वाम् ।
 शिरः कपाल मालां च विकेशीं पूर्णिताननाम् ॥
 रक्तनेत्रामिति क्रुद्धां लम्बजिह्वामधोमुखीम् ।
 दंष्ट्रां कराल वदनां नेत्र प्रकुटिलक्षणाम् ॥
 ऊर्ध्वदक्षिण हस्तेन विभ्रती च परस्वधम् ।
 अधोदक्षिण हस्तेन विभ्राणां शूलमदभुतम् ॥
 ततोर्ध्ववाम हस्तेन धारयन्ती मह्यंकुशां ।
 अधोवाम करेणाथ विभ्राणां पाश मेव च ।
 एवं ध्यात्वा महाकृत्यां स्तोत्रमेतदुदारयेत् ॥

ईश्वर उवाच

नमः प्रत्यङ्गिरे देवि प्रतिकूल विधायिनि ।
 नमः सर्वगते शान्ते परचक्र किमर्दिनी ॥
 नमो जगत्त्रयाधारे परमन्त्र विदारिणी ।
 नमस्ते चण्डिके चण्डी मह्यमहिष बाहिनी ॥
 नमो रूद्राणि देवेशि रक्तवीज निपातिनी ।
 नमः कौमारिके कुम्भी परदर्प निवृदिनी ॥
 नमो वाराहि चन्द्राणि परे निर्वाण दायिनी ।
 नमस्ते देवि चामुण्डे चण्ड मुण्ड विदारिणी ॥
 नमो मातर्गङ्गाक्ष्यो संसारार्णव तारिणी ।
 निशुम्भ दैत्य संहारि कालान्तिकि नमोस्तुते ॥

ॐ नमः कृष्णाम्बर शोभिते सकल सेवक जनोपदेवकारक दुष्टग्रह राजघन्या संहृष्ट
 हारिहि कालान्तिकि नमोस्तुते ॥ दुर्गे सहस्रवदने अष्टादशभुजलता भूषिते महाबल पराक्रमे
 अद्भुते अपराजिते देवि प्रत्यङ्गिरे सर्वार्तिशायिनि परकर्म विध्वंसिनी परमं तं तं चुर्णदि
 प्रयोगकृत वशीकरणस्तम्भन जृम्भणादि दोषान् चयाच्छादिनी सर्वशत्रुञ्चादिनी मारिणि मोहिनी
 वशीकरणि स्तम्भिनि जृम्भिणि आकर्षणि सर्वदेवग्रह योगग्रह योगिनिग्रह दानवग्रह दैत्यग्रह
 राक्षसग्रह सिद्धग्रह वेशग्रह गुह्यकग्रह विद्याधरग्रह किन्नरग्रह गन्धर्वग्रह अप्सरा ग्रह भूतग्रह
 पिशाचग्रह कुम्भाण्डग्रह गजादिवन्ध्रग्रह मातृग्रह पितृग्रह बेलासग्रह राजग्रह चौरग्रह
 गौत्रग्रह अश्वमेधाग्रह गौत्रदेवताग्रह आधिग्रह व्याधिग्रह अपस्मार ग्रह नासाग्रह गलग्रह घाम्यग्रह
 डामारिकग्रहोदक ग्रह विद्योरग्रह शसि ग्रह जयाग्रह शत्रुग्रह विदाविणी सर्वदुष्ट वक्षिणी
 सर्वपाप निशुदिनि सर्वयन्त्र स्मृतिनि सर्वशूलला त्रोटिनि सर्वमुद्रा दाविणि ज्वालाजिह्वे कराल
 वक्त्रे रोद्रमूर्ते देवि प्रत्यङ्गिरे सर्वदेहि वशीदेहि पुत्रं देहि आरोग्यं देहि पुक्तिमुक्त्यादिकं देहि
 सर्वसिद्धिं देहि मम सपरिवारं रक्ष रक्ष पूजा जप होम ध्यानार्चनादिकं कृतं न्यूनमाधिकं वा
 परिपूर्णं कुरु कुरु अभिमुखि भव भव रक्ष रक्ष स्वापराध एवं स्तुता महालक्ष्मी शिवेन

परमात्मः उवाचेदं ब्रह्मज्ञी कृणुष्व परमेश्वर ।

फलश्रुति

एतत् प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रं यं पठन्ति द्विजोत्तमाः ।
 भृण्वन्तः साधयन्ताश्च तेषां सिद्धिप्रदा भवेत् ॥
 श्रीश्च कुब्जी महाकुब्जी कालिका गुह्य कालिका ।
 त्रिपुरा त्वरिता नित्या श्रीलोक्य विजया जया ॥
 जितापराजिता देवी जयन्ती भद्रकालिका ।
 सिद्धलक्ष्मी महालक्ष्मीः कालरात्रि नमोस्तुते ॥
 काली कराल विक्रान्ते कालिका पापहारिणी ।
 विकरालमुखी देवि ज्वालामुखी नमोस्तुते ॥
 इदं प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रं यः पठेन्नियतः शुचिः ।
 तस्य सर्वार्थं सिद्धिं स्यान्नात्र कस्यां विचरणा ॥
 शत्रवो नाशमायान्ति महर्नश्वर्यवान्भवेत् ।
 इदं रहस्यं परमं नाख्येयं यस्य कस्यचित् ॥
 सर्वपापहरं पुण्यं सद्यः प्रत्यय कारकम् ।
 गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वकाम फलप्रदम् ॥
 ॥ इति अधर्वण रहस्ये प्रत्यङ्गिरा स्तोत्रं समाप्तम् ॥

त्वरिता मंत्रप्रयोग

त्वरिता प्रयोग

ॐ अस्म श्री त्वरिता मंत्रस्य अर्जुन ऋषिः विराट् छन्दः त्वरिता
 देवता हुं बीजं ह्रीं शक्तिः त्वरिताप्रसादं सिध्यर्थं जपे विनियोगः ।

न्यास

छे वा इदमाय नमः ।
 च छे शिरसे स्वाहा ।
 छे शः शिखायै वषट् ।
 क्षः स्त्री कवचाय हुम् ।
 स्त्री हुं नेत्रत्रयाय वीषट् ।
 हुं शो अस्त्राय फट् ।

ध्यानम्

श्यामतनुमरुणपङ्कजचरणतलां वृषलनांगमञ्जीराम् ।
 स्वर्णाशुकपरीधानां वैश्याहिद्वन्द्वमेखलाकलिताम् ॥
 तनुमध्यलतां पृथुलस्तनयुगलाम् करविराजदपयवरााम् ।
 शिखिपिञ्जलनालवलयां गुह्याफलगुणितभूषणारुणिताम् ॥

नृपफणिक्केयूरान्तं गलविलसद्विधिमणियुताभरणाम् ।
 द्विजनागयुगलकुण्डल मण्डित गण्डद्वयी मुकुर शोभाम् ॥
 शोणितराधरप्लवविह्वममणिभासुरां प्रसन्नां च ।
 पूर्णशशिविम्बवदनां अरुणायतलोचनत्रयी नलिनाम् ॥
 कुञ्चितकुन्तल विलसन्मुकुटा घटिताहिर्वरिपिच्छमुत्तमम् ।
 कैराली वनकुमुभोज्वलां मयूरातपत्रकैतनिकाम् ।
 सुरचिरसिंहासनगां विभ्रमसमुदायमन्दिरां तरुणीम् ॥

मंत्र

॥ ॐ ह्रीं हुं खेचछेक्षः खौं हुं क्षौं ह्रीं फट् ।
 (आ मंत्रना ५१००० ६३२ ४५ ३२५१)

अधोर मंत्रप्रयोग

अधोर मंत्रप्रयोग

अस्य श्री अधोर मन्त्रस्य अधोर ऋषिः त्रिष्टुप छन्दः अधोर
 रुद्रोद्देवता हुं वीजं ह्रीं शक्तिः अधोष्ट सिध्यर्थे जपे विनियोगः ।

न्यास

ह्रीं स्फुर स्फुर हृदयाय नमः ।
 प्रस्फुर प्रस्फुर शिरसे स्वाहा ।
 घोर घोरतर तनुरूप शिखायै वषट् ।
 चट् चट् प्रचट् प्रचट् कवचाय हुं ।
 कह कह वम वम नेत्रत्रयाय वौषट् ।
 बन्ध बन्ध घातय घातय हुं फट् अस्त्राय फट् ।

ध्यानम्

कालाभ्रामः कराग्रै परशुहमस्वरै खड्गाण्डै च बाणै-
 न्यासी शूलं कपालं दधदतिभयदो धौपणास्यस्त्रिनेत्रः ।
 रक्ताक्षराम्बरोऽहिप्रवर-घटितगात्रोरि-नागप्रहादोन्,
 खादनिष्ठार्थदायी भवदनभिमतच्छित्तमेस्यादधोरः ॥

मंत्र

ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतर तनुरूप चट् चट् प्रचट् प्रचट् कह कह
 वम वम बन्ध बन्ध घातय घातय हुं फट् ।

(आ मंत्रना ५१००० ६३२ ४५ ३२५१)

अधोर गायत्री

ॐ बहुरूपाय विद्महे कोटराक्षाय धौमहि तन्नोऽधोरः प्रचोदयात् ।
 मुखशोधन - धूं धूं (६५ वार ३४५ ३२५१)

कुल्लुका- ह्रीं (६स वार ४५ ३२वो)
 सेतु- ॐ (६स वार ४५ ३२वो)
 महासेतु - स्त्रीं (६स वार ४५ ३२वो)

पाशुपतास्त्र मंत्रप्रयोग

पाशुपतास्त्र प्रयोग

अस्य श्री पाशुपतास्त्र मंत्रस्य वामदेव ऋषिः पंक्तिश्छन्दः
 श्री पशुपति देवता मम सर्वाभीष्ट प्राप्ताये जपे विनियोगः ।

ऋष्यादिन्यास

शिरसि वामदेव ऋषये नमः ।
 मुखे पंक्तिश्छन्दसे नमः ।
 हृदये श्रीपशुपतये नमः ।
 सर्वाङ्गो मम सर्वाभीष्ट विनियोगाय नमः ।

हृदयादिन्यास

हं फट् हृदयाय नमः ।
 श्लीं पशुहं फट् शिरसे स्वाहा ।
 पं हं फट् शिखायै वषट् ।
 शुं हं फट् कवचाय हुं ।
 हुं हुं फट् नेत्रत्रयाय वौषट् ।
 हुं फट् अस्त्राय फट् ।

ध्यानम्

पञ्चवक्त्रं महाबाहुं दशबाहुं त्रिलोचनम् ।
 वीर्यं भास्करं रुद्रं पिङ्गाभ्रमश्रुमूर्धजम् ॥
 खड्ग खेटक नाराच धनुस्त्र कमण्डलून् ।
 शक्तिं शूलं च परशुं ब्रह्मदण्डं कराग्रकैः ॥
 विभ्राणं स्मरितकायात्वं नागाभरणभूषितम् ।
 सर्वास्त्रेशं पशुपतिं सर्वरक्षकं स्मरेत् ॥

मंत्र

ॐ श्लीं पशु हं फट् ।

(आ मंत्रना ओकावन ६४२ ४५ ३२वा.)

श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या

अस्य श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या माता यन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः पञ्चक्ति छन्दः श्री
 विष्णु अपराजिता देवता ॐ ह्रीं खां बीजं ह्रीं व्री शक्तिः ह्रूं ह्रूं कौलकं मम
 सर्वाभीष्ट सिध्यर्थं श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या मातामन्त्र जपे विनियोगः ।

ॐ ईश्वर ऋषये नमः शिरसि ।

पठक्तिश्छन्दसे नमः मुखे ।

श्री विष्णु अपराजिता महाविद्या देवतार्य नमः हृदि ।

ह्रां त्रां वीजाय नमः गुह्ये ।

ह्रीं त्रीं शक्तये नमः पादयोः ।

ह्रूं त्रूं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ।

ॐ ह्रां त्रां महाविद्यार्य नमः अंगुष्ठे । हृदि ।

ॐ ह्रां त्रीं महामायाये नमः तर्जनी शिरसि ।

ॐ ह्रूं त्रूं महामोहार्य नमः । मध्यमा शिखार्य ।

ह्रूं त्रूं महामन्त्रार्य अनामिका नेत्रत्रयाय ।

ह्रूं त्रीं महासिद्धार्य कनिष्ठिका कवचाय ।

ह्रूं त्रः अपराजितार्य करतल पृष्ठे । अस्त्राय ।

ॐ ह्रीं त्रीं सर्वभूत निवार शाङ्गार्य सशरायास्त राजाय

सुदर्शनाय ह्रूं फट् ह्रीं ॐ स्वाहा ॥ इति दिग्यन्त्रः ।

ध्यानम्

चतुर्भुजां पीतवस्त्रां शंख चक्र गदाधराम् ।

मुक्ताभरणभूषाढ्यां पद्मनेत्रां द्विलोचनाम् ॥

पीतगन्ध विलिप्ताङ्गी पीताभरण भूषिताम् ।

पद्महस्तां सुपद्माङ्गी गरुडासन संस्थिताम् ॥

दैत्यदानव संहर्त्री महाविष्णु वरप्रदाम् ।

एवं ध्यायेन्महाविद्यां विष्णु साम्राज्य दायिनीम् ॥

ॐ नमो भगवते वायुदेवाय नमोऽनन्ताय सहस्र शीर्षाय क्षीरोदारण्य शायिने शेष भोग पर्यङ्काय गरुडवाहनाय पीतवाससे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हयशिशौ वराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम वरप्रद नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते ॥ असुर दैत्य दानव यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कूष्माण्ड सिद्धयोगिनी डाकिनी शाकिनी स्कन्द पुरोगमान्महानक्षत्र ग्रहाश्चान्यार्य हन हन दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय शंखेन चक्रेण वज्रेण गदया मुसलेन हलेन भस्मी कुरु सहस्र बाहवे सहस्रचरणायुध जय जय विजय विजय अपराजित अप्रतिहत सहस्रनेत्र ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल विश्वरूप बहुरूप मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुण्ठ नारायण पद्मनाभ गोविन्द दामोदर हृषिकेश सर्वासुरोत्सादन सर्वभूत वशंकर सर्वदुःख प्रभेदन सर्वयन्त्र प्रभञ्जन सर्वनाग प्रमर्दन सर्वदेव महेश्वर सर्वबन्ध विमोक्षण सर्वाहित प्रमर्दन सर्व ज्वर प्रणाशन सर्वग्रह निवारण सर्वपाप प्रशमन जनार्दन जनानन्दकर नमोऽस्तुते स्वाहा ॥

इमां अपराजितां परं वैष्णवीं महाविद्यां जपति पठति स्मरति धारयति कीर्तयति न

च तस्य वाटवग्नि वज्रोपलाशनिर्वर्ष भयं न समुद्र भयं न ग्रहभयं न च चौरभयं न च
श्वापद भयं वा भवेत् ॥

क्वचिद्रात्यन्धकार स्त्री राजकुल विषोपविष गरद वशीकरण विद्वेषोच्चाटन वध बन्धभयं
वा न भवेदेतैर्मन्त्रपदैरुदाहृतैर्हृदावर्द्धैः संसिद्ध पूजितैः ॥

तद्यथा-

नमो नमस्तेऽस्तु अभये अनघे अजिते अत्रसिते अमृते अपराजिते पठित सिद्धे
स्मरितसिद्ध एकानंशे उमे ध्रुवे अरुन्धति सावित्री गायत्री जातवेदसि मानसोक्ते सरसि सरस्वति
धारिणि धारिणी सौदामिनी अदिते विनते गौरिगांधारी मातङ्गि कृष्णे यशोदे सत्यवादिनी
ब्रह्मवादिनी कालि कृपासिनी सद्योजात वचनकरि स्थलगतं जलगतमन्तरिक्ष गतं वा रक्ष
रक्ष सर्वभूत भयोपद्रवेभ्यो रक्ष रक्ष स्वाहा ॥

यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भोवा पतते यदि ।

प्रियते बालकायस्याः काकवंध्या च या भवेत् ॥

धारयेत् इमां विद्यामेभिदोषै न लिप्यते ।

रणे राजकुले द्यूते नित्यंतत्पञ्चमो भवेत् ॥

शस्त्रं धारयते ह्येषां समरे काण्ड धारिणी ।

गुल्म शूलाक्षि रोगाणां नित्यं नाशकरी तथा ॥

शिरोरोगज्वराणां च नाशिनी सर्वं देहिनाम् ॥

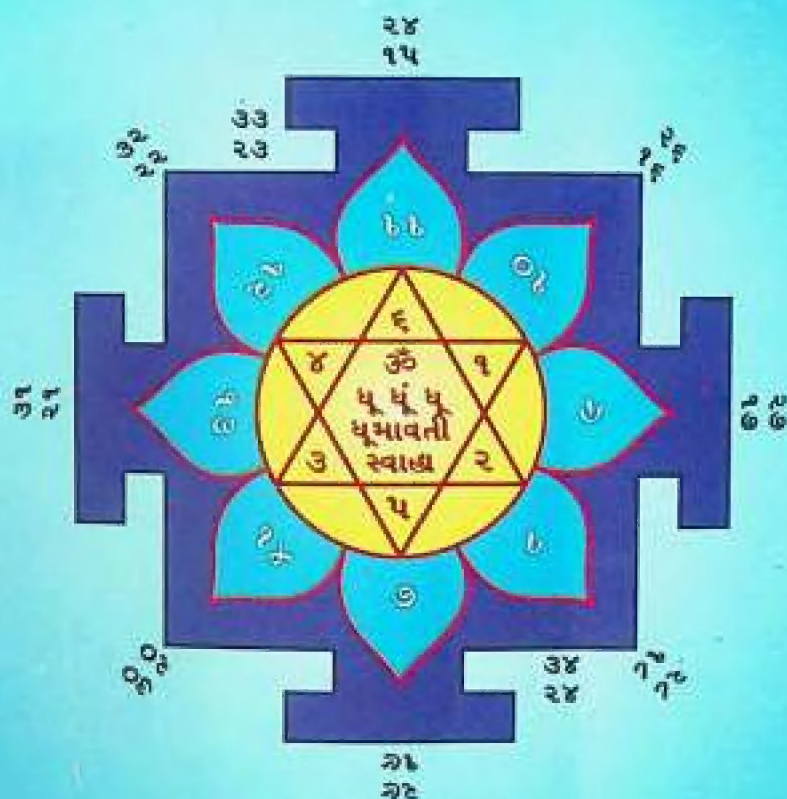
तद्यथा-

हन हन कालि सर सर कालि सर सर गौरि धम धम गौरि धम धम विद्ये आले ताले भाले
गन्धे वन्द्ये पच पच विद्ये नाशय पापं हन दुःस्वप्नं विनाशय कष्ट नाशिनी रजनि सन्ध्ये दुन्दुभिनादे
मानसवेगे शङ्खिनि चक्रिणी वज्रिणी शूलिनी अपमृत्यु विनाशिनी विश्वेश्वरि द्राविडि द्राविडि
केशवदयिते पशुपतिमहिते दुर्धमदमिनी शर्वरि किराति मातङ्गि ॐ हूं हूं हूं हूं क्रां क्रं क्रं क्रं त्वर
त्वर ये मां द्विषन्ति प्रत्यक्ष परोक्षं वा सर्वान्दम मर्द मर्द तापय तापय पातय पातय शोषय शोषय
ऋसादय ऋसादय ब्रह्माणि माहेश्वरि वाराहि विनायको ऐन्द्री आग्नेयी चामुण्डे वारुणि प्रचण्ड
विद्योते इन्दोपेन्द्रमणिनी विजये शान्ति स्वस्ति पुष्टि विवर्द्धिनी कामाङ्कुशे कामदुधे सर्वकाम
वरप्रदे सर्व भूतेषु वासिणी प्रतिविद्यां कुरु कुरु आर्कषिणी वेशिनी ज्वालामालिनी रमणि रामणि
धारिणि धारिणी मानोन्मानिनी रक्ष रक्ष वायव्ये ज्वालामालिनी तापनिशोपिणी नीलपताकिनी
महागौरि महाश्रये महामयूरि आदित्यरश्मि जाड्व यमघन्टने किणि किणि चिन्तामणि सुरभि
सुरोत्पन्ने कामदुधे यथा मनीषितं कार्यं तन्मम सिध्यन्तु स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः
स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ भूमवः स्वाहा । अत्रैवाऽऽगतं पापं तत्रैव प्रतिगच्छतु स्वाहा । ॐ बले
महाबले असिद्ध साधिनी स्वाहा ॥

॥ इति स्कन्दपुराणे महेश्वर खण्डे विष्णु अपराजिता महाविद्या सम्पूर्णम् ॥

ઘોરમાં ઘોર સંકટોનું નિવારણ અન્ય રીતે શક્ય ન હોય તેવા સંકટોમાં મા ધૂમાવતીની અર્ચના - ઉપાસના - આરાધના કરવાથી કષ્ટ દૂર કરવામાં સફળતા મળે છે. તાંત્રિક વિધિ - મારણ - ઉચ્ચાટન - સ્તંભન જેવાં કષ્ટદાયક પ્રયોગો 'મા ધૂમાવતી' ના અનુભવી સાધકોના માર્ગદર્શન હેઠળ સારી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી કરવાથી તુરંત ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે.

ધૂમાવતી પૂજન-યંત્ર